

افکارِ رومی

محمد عبدالسلام

مکتبہ حائے دہلی
ملکیت جامعہ ملیہ

فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	آپ کے مشاغل	۱۱	مقدمہ
۲۵	شمس تبریز کی قونیہ میں آمد	"	مولانا کا عہد
۲۶	مولانا کی حالت میں انقلاب	"	مسلم تاریخ کی تاریخ اور
۲۷	مولانا اور شمس تبریز کا تعلق	"	{ پُر آشوب صدی
۲۷	شمس تبریز کا قونیہ چھوڑ دینا	۱۵	دنیائے اسلام کا ذہنی ردِ عمل
۲۸	شمس تبریز سے نامہ و پیام	۱۶	ساتویں صدی کا تصوف اور
"	اور قونیہ میں انکی دوبارہ آمد	"	{ فنا و بقا کی اہمیت
"	شمس کی دوبارہ اور مستقل روپوشی	۱۷	مولانا
۲۹	شمس تبریز کی جستجو میں مولانا کا	۱۹	مولانا کے رومی
"	و مشتق کا پہلا سفر	۱۹	مولانا کا نام و نسب اور ولادت
۳۰	دشوق کا دوسرا سفر	"	مولانا اور ان کے خاندان کی بلخ سے ہجرت
۳۰	نئی شورش اور اس کا خاتمہ	۲۲	مولانا کی جانشینی
۳۱	شیخ حسام الدین کی نیابت	۲۲	محقق ترمذی سے مولانا کی بیعت
۳۱	مولانا کے آخری ایام، علالت اور وفات	۲۳	طلب علم کے لیے مولانا کا سفرِ شام
۳۲	مولانا کی تجہیز و تکفین، نماز و دفن	۲۴	مولانا کا فضل و کمال اور

۶۲	اشاعرہ کے عقائد	۳۵	مولانا کی شکل و صورت، اخلاق و عادات
۶۳	ذاتِ باری	۳۶	مولانا کے بعض خلاقیات
۶۴	صفاتِ تنزیہی	۳۷	مولانا کے اہل و عیال
۶۴	صفاتِ تشبیہی	۳۸	مولانا کی معنوی یادگاریں
۶۴	اختلافی صفات	۳۹	مثنوی
۶۴	باری تعالیٰ کی رویت اور کینہ حقیقت	۳۹	مثنوی پر عام نظر
۶۵	افعالِ باری	۴۳	مثنوی پر خصوصی اثرات
۶۵	قضا و قدر	۴۴	مثنوی اور شیخ اکبر
۶۵	افعال کا حسن و قبح	۴۶	مثنوی اور وحدت وجود
۶۵	مولانا اور ماتریدی کلام	۵۰	نظریہ وحدت وجود کے ضروری خدخال
۶۷	مولانا کے عقائد	۵۱	مولانا کا کلام اور توحید و جود {
۶۷	الہیات		کے بنیادی نقطے
۶۷	وجودِ باری	۵۳	مثنوی میں قرآنی آیات
۶۸	وجوب وجود	۵۴	مثنوی میں احادیث
۶۸	احدیت وجود	۵۵	مثنوی میں قصص و امثال
۶۹	دوام وجود	۵۷	مثنوی میں اسلام کا تصور
۶۹	باری تعالیٰ کی سلبی یا تنزیہی صفات	۵۷	مثنوی میں انبیاء و رسل اور اولیاء کا تصور
۶۹	باری تعالیٰ کی بے جہتی	۵۸	مقررین خاص کے معیار کرامت
۶۹	باری تعالیٰ کی بے مکانی	۵۹	مولانا کا تصور
۷۱	باری تعالیٰ کی بے جسمی	۶۱	عقائد و رموز
۷۱	باری تعالیٰ کی بے جوہری	۶۱	مولانا اور اشعری کلام

۸۴	باری تعالیٰ کی حیات	۷۱	باری تعالیٰ کی بے غرضی
۸۴	باری تعالیٰ کا ارادہ و مشیت	۷۲	باری تعالیٰ کی بے زمانی
۸۵	باری تعالیٰ کی سماعت	۷۵	باری تعالیٰ کی بے حلی و اور نہ اتحادی
۸۵	باری تعالیٰ کی بصارت	۷۶	باری تعالیٰ کا محل حوادث نہ ہونا
۸۵	باری تعالیٰ کا کلام	۷۶	باری تعالیٰ کا حسی صفات منترہ ہونا
۸۶	باری تعالیٰ کا نور ہونا	۷۶	باری تعالیٰ کا نفسانی اوصاف {
۸۶	باری تعالیٰ کا حسن و جمال	۷۶	سے مقدس ہونا
۸۷	باری تعالیٰ کی رحمت و شفقت	۷۷	باری تعالیٰ کا بے صورت ہونا
۸۸	باری تعالیٰ کا خالق اور مبدع ہونا	۷۷	باری تعالیٰ کا غیر محدود ہونا
۸۹	باری تعالیٰ کا فعال ہونا	۷۷	باری تعالیٰ کا بے کمیت اور بے کیفیت ہونا
۹۲	باری تعالیٰ کی حفاظت	۷۸	باری تعالیٰ کی بے ترکیبی
۹۲	باری تعالیٰ کا حکیم ہونا	۷۹	باری تعالیٰ کی بے نیازی
۹۳	باری تعالیٰ کا عادل ہونا	۷۹	باری تعالیٰ کا کمال اور نقصان کا اور ہونا
۹۳	اشعارہ کے اختلافی صفات	۸۰	باری تعالیٰ کا مادہ نہ ہونا
۹۴	انسانی تعبیریں اور باری تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت {	۸۱	باری تعالیٰ کا نا آشکار ہونا
۹۵	ذات و صفات کی حقیقت کے شعور کا امکان اور امتناع {	۸۱	باری تعالیٰ کا نامتناہی ہونا
۹۵	رویت باری کا امکان	۸۱	باری تعالیٰ کی وجودی یا تشبیہی صفات
۹۶	افعال باری	۸۲	قدامت صفات
۹۶	خلق افعال	۸۳	زیادت صفات
۹۶		۸۴	باری تعالیٰ کی قدرت
۹۶			باری تعالیٰ کا علم

۱۵۶	باری تعالیٰ کی تکوین یا آفرینش	۱۰۲	عمل اور کسب
	کامل اور کائنات کا ہیولی و مادہ	۱۰۴	کسب اور اختیار
۱۵۸	تکوین و ایجاد	۱۰۸	قضا و قدر
۱۵۹	تکوین و ایجاد کی غرض	۱۱۳	قضا و قدر کے مختلف تصور
۱۶۰	کائنات	۱۱۸	قضا و قدر اور اختیار
۱۶۱	کائنات کا منشأ	۱۱۹	رضا بالقضا
۱۶۵	عالم اجسام اور عالم ارواح	۱۲۲	قیح افعال اور باری تعالیٰ کی قدرت
"	عالم اجسام کا بناؤ بگاڑ	۱۲۳	باری تعالیٰ کے افعال اور حکمت و مصلحت
۱۶۷	عالم اجسام کی وجودی ترتیب	۱۲۴	حسن و قبح کا شرعی ہونا
"	عالم اجسام میں حیات و زندگی	۱۲۵	بعثت انبیاء و ارسالِ رسل
۱۶۸	چیزوں کے امتیازات	۱۲۸	معجزہ
۱۷۰	عالم اجسام میں اصول ازدواج	۱۳۰	سمعیات
	کی کار فرمائی	"	انبیاء و رسل
۱۷۱	دنیا کا خواب اور سپنا ہونا	۱۳۵	محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۷۲	عالم ارواح	۱۴۷	حیات بعد موت
۱۷۳	جان، روح و رواں	۱۴۸	قیامت یا حشر
۱۷۶	جان یا جانِ جزئ	۱۵۱	قیامت اور گواہی
۱۸۰	روح حیوانی، روح انسانی	۱۵۲	عذاب و ثواب یا جنت و دوزخ
	روح مقربین	۱۵۳	دوزخیوں کی زندگی
۱۸۲	جانِ جان یا جانِ کل	۱۵۶	مشاہدات و معارف
۱۸۶	مولانا کا تصورِ روح اور مسلم فلاسفہ	"	کونیات

۲۵۷	زمان	۱۸۷	عقل
۲۵۹	مکان	۱۸۸	عقل کل اور عقل جزر
۲۶۰	عرفا نیات	۱۸۹	عقل کل یا عقل کلی
۲۶۱	کائناتِ صوری اور کائناتِ معنوی	۱۹۰	عقل یا عقل جزئی
۲۶۲	ہم جنسی اور کشش	۱۹۱	عقل کل، عقل جزر اور مسلم فلاسفہ
۲۶۳	تضاد اور گرہ	۲۰۰	ملائکہ یا فرشتے
۲۶۴	خوشی و ناخوشی کی داخلیت	۲۰۳	انسان
۲۶۵	ادیان و میل کا اختلاف	۲۰۸	انسان کے ارتقائی تغیرات
۲۶۶	اسباب و علل	۲۱۱	انسانی حس
۲۸۱	اسباب و علل کا تعطل اور سعی و عمل کی از کار رفتگی	۲۱۲	ظاہری حواس پنجگاہ
۲۸۲	فقر و مہمانیت	۲۱۳	باطنی حواس پنجگاہ
۲۸۳	اعتزال یا عقلیت پسندی اور حس دوستی	۲۱۴	انسانی علم
۲۸۴	سلوک و اسرار	۲۱۹	علم الیقین اور عین الیقین
۲۸۸	وادی طلب	۲۲۱	انسانی اختیار
۲۹۲	اتباع شریعت	۲۲۶	اولیاء اللہ
۲۹۳	ترکِ رذائل	۲۳۸	قطب و ابدال
۲۹۴	اختیارِ فضائل	۲۴۰	دائرہ ولایت
۳۰۰	ریاضت و مجاہدہ	۲۴۲	خواب و رویا
۳۰۱	شیخ طریقت	۲۴۵	موت یا ترکِ جسم
۳۰۲	وادی عشق	۲۴۷	کائنات کے مسلسل اور پیچیدہ تغیرات
		۲۵۳	کائناتِ دنیا کا مخزن

وادی معرفت

وادی استغنا

وادی توحید

وادی حیرت

وادی فنا

فنا کی عام تشریح

فنا کے متعلق شیوخ طریقت کے اقوال

شیوخ طریقت کی تشریحوں کا حاصل

فنا اور فانی کی ذات

باری تعالیٰ کی اپنی بقا

فنا اور ہوش و حواس

فنا اور بقا کا تلامذہ

فنا کے معانی و ردائل وغیرہ

فنا کے ارادہ و اختیار

یا اہل کمال کا جہر

غیر مجاز خود کاری کی فنا

فنا کے اوصاف خلق

ظاہری وحدت

فنا کے صفات حق

فنا کے شہود

۳۳۳

۳۳۴

۳۳۵

۳۳۶

۳۳۷

۳۳۸

۳۳۹

۳۴۰

۳۴۱

تعارف

فارسی ادب کا عموماً اور اسلامیات کا خصوصاً کون سا طالب علم ہے، جس نے
یہ شعر نہ سنا ہو:

مثنوی معنوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی

بلا مبالغہ عجم کے صوفیوں کے دائروں اور زراویوں، اہل ذکر کے حلقوں، خاتقاہوں اور
مدرسوں میں شاید ہی کوئی اور کتاب اس ذوق و شوق سے پڑھی گئی ہو، جیسی مثنوی
مولوی رومؒ پچھلے سات سو برس میں اس کی متعدد شرحیں لکھی گئیں، کئی اصحابِ علم
نے اس پر حاشیے قلمبند کیے، اور اپنی اپنی زبان میں اس کے ترجمے کیے۔ شارحین
نے اپنے اپنے ذوق اور مقصد کے مطابق اس سے مسائل کا استنباط بھی کیا، اگرچہ
بعض اوقات تاویل کا سلسلہ اتنی دور تک چلا گیا ہے کہ اس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں رہا
اُردو والے بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ اردو میں مولانا رومؒ کی سوانح عمری سے
متعلق بعض بہت اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں شبلی نے اپنی کتاب "سوانح مولانا رومؒ" میں
مثنوی کو تصوف کے نقطہ نظر سے نہیں، بلکہ عقائد اور علمِ کلام کی کتاب کی حیثیت سے
دیکھا۔ قاضی تلمذ حسین نے "صاحب المثنوی" میں نہ صرف سوانحی حالات پوری تفصیل
سے بیان کیے، بلکہ مثنوی پر بھی جامع تبصرہ کیا، اور اس کی گونا گوں خوبیوں اور
خصوصیتوں کو اجاگر کیا۔ شبلی کا کام ابتدائی ہی کہا جاسکتا ہے؛ اس کے بعد اس
موضوع پر کئی بڑی قابلِ قدر کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ "صاحب المثنوی" ہماری
زبان میں مولوی رومؒ کی بہترین سوانح عمری کہلانے کی مستحق ہے۔

لیکن اتنی ہر دلعزیزی کے باوجود اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اردو میں ہمہ گیر پیمانے پر مولوی رومؒ کے تعارف کا سہرا اقبال کے سر ہے۔ اب تک مثنوی کے صوفیہ اور علما کے حلقوں تک محدود رہنے کے باعث خود مولوی رومؒ کے بارے میں بھی عام بڑھے لکھے لوگوں میں بہت کم دلچسپی تھی۔ اقبال نے اپنے کلام میں مولوی رومؒ کو برملا اپنا رہبر اور "گورو" تسلیم کیا اور "جاوید نامہ" کو تو سراسر انھیں کی محبت کا نتیجہ قرار دیا۔ اقبال نے رومی سے بہت استفادہ کیا ہے، جیسا کہ ان کے کلام سے ظاہر ہے۔ لیکن اس طرف بہت کم لوگوں کا خیال گیا ہے کہ خود اقبال نے بھی رومیؒ کو بہت کچھ دیا۔ رومی کی معنویت میں اقبال کی بدولت بہت وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ بہر حال، اس سے لوگوں کے دل میں مطالعہ رومیؒ کی ترغیب پیدا ہوئی جس سے بعض بہت اہم کتابیں وجود میں آئیں۔ ان میں خلیفہ عبدالحکیم کی کتاب (افکار رومی) بہت اہم اور خیال انگیز ہے۔

مولانا محمد عبدالسلام خان نے مثنوی کا مطالعہ ایک نئے زاویے سے کیا ہے۔ وہ جن نتائج پر پہنچے ہیں، ان میں سے بعض بہت اہم ہیں، اور ان سے مزید غور و فکر کی راہ کھلتی ہے۔

عام خیال یہ ہے کہ مولوی رومؒ بھی شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی کے فلسفہ وحدت الوجود کے پیرو اور موید ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مثنوی میں متعدد مقامات پر توحید کی تفصیل ہے۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں۔ حضرت ذوالنونؒ مصری سے لے کر تمام صوفیہ اسی کے قائل اور مبلغ رہے ہیں؛ اور توحید تو عقائد اسلامی کا سنگ بنیاد ہے۔ مولوی رومؒ کا مثنوی میں اسے بار بار تاکید سے بیان کرنا اسی عقیدے کی تبلیغ ہے۔ اس سے یہ کیسے لازم آیا کہ وہ وجودی ہیں اور شیخ اکبر کے مقلد! عقیدہ وحدت الوجود روحانی وحدت سے مخصوص ہے، نہ لازم۔ اس کے برخلاف مثنوی میں جہاں کہیں مولوی رومؒ نے توحید کی بات

کی ہے، اس سے ان کا مقصود فنا اور استغراق ہے؛ یہ مسلک اور مقام ہے۔ وحدت الوجود واقعہ ہے، اس کا مقام اور حال سے کیا تعلق !

مولانا محمد عبدالسلام خان نے اس مسئلے پر تفصیلی بحث کی ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مولوی رومؒ وجودی نہیں تھے، بلکہ ان کا عقیدہ اشعری ہے۔ اور وجودیوں اور اشاعرہ میں جو بنیادی اختلافات ہیں، وہ کسی سے مخفی نہیں؛ بے شک، وہ کہیں کہیں اشعریت سے بھی آگے نکل جاتے معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کے باطنی واردات اور مشاہدات کا نتیجہ ہے، ورنہ وہ کسی جگہ نہ اشاعرہ کے خلاف جاتے ہیں، نہ ان کی تردید کرتے ہیں۔ ارتقا کا نظریہ قرآن سے ثابت ہے۔ بعض اصحاب نے مولوی رومؒ کے کچھ اشعار سے بھی اس پر استدلال کیا ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں جو اشعار پیش کیے جاتے ہیں، وہ سب کے سب مفید مطلب نہیں، اور ان میں بہت کھینچ تان کرنا پڑتی ہے، لیکن اس میں بھی شبہ نہیں کہ مشنوی سے ارتقا کے قانون کی تائید ہوتی ہے اور وہ جمادات سے نباتات، نباتات سے حیوانات اور حیوانات سے انسان تک بتدریج پہنچنے کے قائل ہیں۔ مولانا محمد عبدالسلام خان اس سے ایک قدم آگے گئے ہیں۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ مولوی رومؒ "پوری کائنات کی عام زندگی کے قائل ہیں"۔ اور ان کے خیال میں "قانون ازدواج و ولادت حیوانی زندگی میں محدود نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات میں عام ہے"۔ انھوں نے اس نظریے کے ثابت کرنے میں سعی مشکور کی ہے۔ اسی طرح ایک اور معرکے کا اکتشاف کائنات میں، "ہجنسی" کی کارفرمائی ہے۔ مولوی رومؒ کے مطابق

در ہر آل چیزے کہ تو ناظر شوی می کند با جنس سیرے معنوی

پھر انھوں نے اس اصول کو اسی دنیا تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے جنت اور دوزخ تک ممتد کر دیا ہے۔ مولوی رومؒ کے نزدیک ہجنسیت نوع نظر کی یکسانی میں مضمر ہے،

اور یہ یکسانی نمایاں ہوتی ہے اوصاف کے اشتراک سے، جس سے میلان اور کشش پیدا ہوتی ہے۔ پس جہاں بھی دو چیزیں ایک دوسرے میں جذب ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں یا باہم مدغم ہو جاتی ہیں، وہ لازماً ہمجنس ہیں، خواہ یہ مشترک وصف ہیں آسانی سے نظر نہ آئے۔

یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سلوک کی تعلیم مثنوی کی علتِ غائی ہے۔ لیکن مولوی رومؒ نے مراحلِ سلوک کے بیان میں نہ کہیں تفصیل سے کام لیا ہے، نہ کوئی ترتیب مد نظر رکھی ہے۔ مصنف نے آخری باب (سلوک و اسرار) میں جس وقت نظر سے مثنوی کے مختلف مقامات سے اشعار لے کر مولوی رومؒ کے فلسفہ سلوک کو مرتب کیا ہے، وہ بجاے خود ایک کارنامہ ہے۔

دنیا کا کوئی نظریہ علمِ حرفِ آخر نہیں ہو سکتا! یہ اسی ذاتِ اول و آخر کا طرہٴ امتیاز ہے۔ انسان اسی حد تک مکلف ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ولایت کردہ صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں بخل نہ کرے، اور ان کے نتائج سے دوسروں کو مستفید کرتا رہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کتاب سے مثنوی مولوی رومؒ کی افہام و تفہیم میں وسعت پیدا ہوگی۔ انشاء اللہ

مولانا محمد عبدالسلام خان نے یہ مضمون دو لیکچروں کی شکل میں خدا بخش اور ٹیل پبلک لائبریری، پٹنہ کی دعوت پر پیش کیا تھا۔ مکتبہ جامعہ، لائبریری اور اس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد رضا بیدار کامنوں نے اسے شائع کرنے کی اجازت دی۔

مقدمہ

مولانا کا عہد

ساتویں صدی کا بڑا حصہ مولانا مسلم تاریخ کی تاریخ اور پر آشوب صدی کا عہد ہے۔ اور ساتویں صدی ہجری خاص طور سے مسلم تاریخ کا تاریک اور ہولناک دور ہے۔ مسلم دنیا کے لیے یہ سخت ابتلا اور بے چینی کا زمانہ تھا، جان، مال اور عزت کوئی چیز محفوظ نہ تھی۔ عام اور خاص کی تفریق کے بغیر پورا مسلم معاشرہ بے چارگی، مایوسی، بے یقینی اور خوف و ہراس کا شکار تھا۔ طوائف الملوکی، جنگ و جدل تو تھے ہی کہ ایک عام سیلاب بلا پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لینے کو بڑھا چلا آیا تھا۔

مذہب و ایمان کی بربادی جاری تھی اور ان کے کھنڈروں پر حوصلہ مند اُمراء اپنی اپنی حکومتوں کی تعمیر و توسیع میں مشغول تھے۔ اقتدار کی اس ذاتی کشمکش میں عوام کا خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، دولت لوٹی جا رہی تھی۔ عمارتیں اور جاگیریں تباہ ہو رہی تھیں اور آبادیاں ویرانوں میں بدل رہی تھیں۔ سابق حاکم اور امیر قتل کر دیے جاتے تھے، جو بچ نکلتے وہ ذلت اور گنہامی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے، نئے نئے لوگ برسرِ اقتدار آ رہے تھے۔ ان میں جاہل اور ناکارہ بھی تھے اور عیش پسند بھی۔

بہت سے اہل فضل و کمال جہاں دیدہ اور تجربہ کار خواری اور فراہموشی میں وقت کاٹ رہے تھے۔

مسلل خون خرابوں اور آئے دن کی یورشوں نے لوگوں کو سنگدل بنا دیا تھا بے رحمی کا انتقام اور لرزہ خیز مظالم روزِ مرہ کے معمولی واقعات تھے۔ فتح و تسلط کے بعد تعیش و تنگیوں کے ساتھ طب کی محفلیں، تکلفات اور دولت کے مظاہرے، سب نے معاشرے کو اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ بنا دیا تھا فرقہ وارانہ فسادات ایک مستقل آفت تھی، ایک ہی آبادی اور ایک ہی قوم کے عوام ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور ان کے اثرات بعض اوقات اتنے دور رس ہوتے تھے کہ سلطنتیں بھی محفوظ نہیں رہتی تھیں۔ ترکستان، ایران، عراق، مصر، شام، روم اور حجاز سب ایک ہی ناوہ پر سوار تھے۔

صلیبی جنگوں کے سورما، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ورثاء تاج و تخت پر بے شرکت غیرے قابض ہونے کے لیے اپنے ہی بھائی بھتیجوں سے برسرِ پیکار فرنگیوں کی اسلامی مقبوضات پر مسلسل تگ و تاز، خوارزم شاہیوں کے ایک طرف غوریوں سے دوسری طرف سلجوقیوں پر حملے اور ان کے مقبوضات کو اپنی قلمرو میں شامل کرنے کے منصوبے، شیعہ سنی فسادات اور اس میں ایک دوسرے کے جان و مال کی بربادی، یہ تھیں سلاطین اور عوام کی مجاہدانہ سرگرمیاں۔

ارضی اور سماوی آفات بھی مسلمانوں پر رحم نہیں کھارہی تھیں، بلا پر بلا غالب تھی؛ قحط نے علاقے کے علاقے تباہ کر دیے تھے، لوگ کتوں بلیوں کو ہی نہیں بچوں تک کو بھون کر کھا گئے۔ وباؤں نے آبادیاں کی آبادیاں صاف کر دیں۔ بھرے گھر خالی ہو گئے۔ زلزلوں نے شہر کے شہر تہ و بالا کر ڈالے، جہاں بڑے بڑے محل اور حویلیاں تھیں وہاں اونچے نیچے توڑوں اور غاروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہر طرف سراسیمگی اور ہراس کا دور دورہ تھا مسلم دنیا کی خود غرضیوں، جاہ طلبیوں اور خوں ریزیوں پر قدرت

کی طرف سے یہ تنبیہیں تھیں لیکن ان سخت تنبیہوں نے بھی کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ یہ مقامی اور جا بجا کی تباہیاں کیا کم تھیں کہ دُنیا سے اسلام کے سب سے بڑے اور دُور رس فتنے، تاناری یلغار نے قریب قریب پوری مسلم دُنیا کو سیلاب کی طرح آلیا۔ تاناری یورش نے لگ بھگ سارے اہم مسلم مقبوضات کو پا مال کر دیا؛ ہزاروں شہر آجاڑ دیے، علوم و فنون کے بڑے بڑے مرکز ویران ہو گئے، جن بستیوں میں علماء و فضلاء کا مجمع تھا اور تشنگانِ علوم کا رواں درکارواں دن رات اترتے تھے وہ سب بے چراغ ہو گئیں؛ بخارا خاک کا ڈھیر ہو گیا، ساری آبادی تہ تیغ کر دی گئی۔ سمرقند جل کر راکھ ہو گیا، باشندے قتل ہو گئے۔ بلخ، رے، ہمدان، زرخان، قزوین، مرو، نیشاپور اور خوارزم جیسے عالم اسلام کی پیشانی کے چمکتے ستارے ٹوٹ کر مٹی میں مل گئے۔ عروس البلاد بغداد؛ دُنیا کے اسلام کا جگمگاتا تاج، ہلا کو کی وحشی اور خونخوار فوج کے ہاتھوں تاخت و تاراج ہو گیا اور مسلم تہذیب و تمدن کی وہ یادگار جو صدیوں میں بنتے بنتے بنی تھی اچانک گرد و غبار کی طرح اڑ گئی۔ سیکڑوں سال تک جمع ہوتا رہنے والا علوم و فنون کا نادر خزانہ چالیس دن میں خاکستر ہو گیا، خلافت عباسیہ کا تنہا وارث؛ خلیفہ مستعصم باللہ جو دُنیا بھر کے مسلمانوں کی آبرو تھا اور اب صد ہا سالہ مسلم اقتدار کی صرف روحانی علامت بن چکا تھا حیمے میں لپیٹ کر پاووں سے روندوا دیا گیا۔ مالی نقصانات کا کہنا ہی کیا، جانی نقصان کے چو اندازے لگائے گئے ہیں اُن میں کم سے کم اندازہ نوے لاکھ جانوں کا ہے۔ علوم و فنون کے نایاب خزانوں

۱۔ یہ پورا بیان مولانا ابوالحسن علی کی "تاریخ دعوت و عزیمت" حصہ اول، فتنہ تانار اور اسلام کی ایک نئی آزمائش، ص ۳۷۸۔ ۳۷۹ سے ماخوذ ہے۔
 ۲۔ سوانح مولانا روم، از علامہ شبلی نعمانی ص ۲۲۔

کی جو بربادی ہوئی اُس پر آج تک علمی دنیا ماتم کر رہی ہے۔ ابن ندیم نے اپنے زمانے تک کی جتنی کچھ مصنفات کا اپنی فہرست میں ذکر کر دیا ہے ان کے ناموں اور موضوعات سے اُن انمول ہیروں کی قدر و قیمت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئے۔ حکومتیں بن رہی تھیں اور گہڑ رہی تھیں، تاتاری سیلاب بڑھتا چلا آ رہا تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ بقول علامہ شبلی مرحوم "اسلام کا علمی دربار اُسی اوج اور شان کے ساتھ قائم رہا۔ محقق طوسی، شیخ سعدی، خواجہ فرید الدین عطار، عراقی، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ محی الدین ابن عربی، صدر الدین قونوی، یاقوت حموی، شاذلی، ابن الاثیر مورخ، ابن الفارض، عبد اللطیف بغدادی، نجم الدین رازی، سکاکی، سیف الدین آمدی، شمس الائمہ کردری، محدث ابن الصلاح، ابن الخیار موترخ بغداد، ابن بیطار، ابن حاجب، ابن القفطی صاحب تاریخ الحکماء، خوئی منطقی، شاہ بوعلی قلندر، زمر ملکائی وغیرہ۔ اُسی پر آشوب عہد کی یادگار ہیں۔" لیکن اس سے یہ تاثر کہ علوم و فنون نے اس عام آشفۃ خاطر کی اور ہولناک بین الا سلامی بربادی کا کوئی اثر نہیں کیا بہت زیادہ فرین صواب نہیں۔ اس عہد کے اکثر نامور اور صاحب کمال فضلا رگزشتہ دور کی باقیات صالحات تھے؛ پھر یہ اُس زمانے کا مذاق تھا کہ ہر نئی حکومت اپنے آپ کو ہر دل عزیز بنانے کے لیے یا مخالفین پر اظہارِ تفوق کے لیے اہل کمال اور صاحبان فضل و مشاہیر کو اپنے گرد جمع کرنا اور انکی حوصلہ افزائی کرنا ضروری سمجھتی تھی جس سے بالواسطہ علوم و فنون کی آبیاری ہو جاتی تھی اور اہل علم کو آگے بڑھنے کے مواقع حاصل ہو جاتے تھے۔ مدرسے، مکتبے اور رصدگاہیں قائم کرنے سے کسی حکومت کی علم دوستی کا ہی اظہار نہیں ہوتا تھا بلکہ ان سے قبولِ عام

میں مدد ملتی تھی اور عوام کی علمی تشنگی کی تسکین کا سامان خود بخود ہو جاتا تھا۔ جہاں تک مجموعی حالت کا تعلق ہے قوم برابر مضحل ہوتی چلی جا رہی تھی، حوصلے پست تھے۔ اُس کی اُچ اور قوت اختراع کمزور ہو رہی تھی، قوت مدافعت گھٹ رہی تھی۔ کسی بڑے صدمے کو برداشت کر جانا یا کسی تازہ دم حملے کو پیا کر دینا اس کی طاقت سے باہر ہو گیا تھا۔

ایران، عراق، شام، مصر اور روم وغیرہ

دُنیا کے اسلام کا دُنیوی ردِ عمل

علاقے مسلم دنیا کے دل و دماغ تھے اور یہ علاقے اُس زمانے میں جن حالات سے گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے زندگی کے متعلق عام زاویہ نظر بدل جانا غیر قدرتی نہ تھا۔ زندگی بے وزن معلوم ہونے لگی تھی، بنی بگڑتی سلطنتوں نے دنیوی جاہ و جلال کے پردے آنکھوں پر سے اٹھا دیے۔ تاتاری فتنے سے شان و شکوہ کا رہا سہا بھرم بھی کھل گیا اور قوت و جرات کا نشہ دور ہو گیا۔

مادی اقتدار سے بددلی، میدانِ عمل سے علاحدگی، روحانی اقتدار کی طرف میلان اور گوشہ عافیت کی تلاش وقت کی پکار تھی، مادی تسکین کے وسائل پر دست رس نہ تھی لیکن روحانی طمانیت حاصل کر لینا قابو میں تھا۔ شاہی بارگاہیں پر خطر تھیں لیکن فقیروں کی درگاہیں امن و آشتی کا گہوارہ تھیں، چنانچہ وہی عام اور خاص کا مرجع بن گئیں شیوخ طریقت سے عقیدت، سلاسلِ اولیا سے انتساب اور مسند نشینانِ خانقاہ کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی عام خواہش، اُس عہد کے مطالبے تھے۔ شیخ نجم الدین کبریٰ، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ اکبر، ابن عربی، خواجہ فرید الدین عطار، صدر الدین قونوی جیسے کثیر صاحبانِ ارشاد اور ائمہ تصوف وقت کے اسی باطنی تقاضے کا جواب تھے۔ دُنیوی کے مقابلے میں آخری اقتدار کی علامت تھے، اور فانی و باقی میں جو تضاد اب واضح طور سے نمایاں ہو چکا تھا اس میں باقی کے نمائندہ تھے۔

بقا اور فنا یا روحانیت اور مادیت میں ارتباط اور توافق کا رشتہ چھوٹ جاتا ہے تو زندگی کی وحدت تقسیم ہو جاتی ہے؛ دنیوی اور اخروی زندگیوں میں تصادم رونما ہونے لگتا ہے۔ زندگی کا حوصلہ کمزور پڑ جانے پر فانی سے دبستگی نہیں رہتی اور ساری توجہ باقی برسرِ کوز ہو جاتی ہے۔ متزلزل اور طوفانی ماحول سے تابِ مقابلہ نہیں رہتی تو اس سے کنارہ کش ہو کر اپنی الگ دنیا بسا لینا یا خود اپنی ذات میں محو ہو جانا غیر معقول نہیں۔ یہ احساس کی شدت اور اعصاب کی افسردگی کا اثر ہے اور قوموں کو اپنی تاریخ کے نازک وقفوں میں ان سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے۔ شعلہٴ حیات مسلسل حرکت اور پیہم جدوجہد سے پھیلتا اور بڑھتا ہے اور ساکن ہو کر سکڑنے اور گھٹنے لگتا ہے۔ زندگی تن بہ تقدیر ہو کر بیٹھ جاتی ہے تو اس کی بالیدگی جاتی رہتی ہے، عالمِ اسلامی کے یہ اہم خطے اپنی اسی افسردگی کے دور سے گزر رہے تھے، زندگی عافیت اور سکون کی تلاش میں تھی، خانقاہیں اس کو مہیا کر رہی تھیں، حیات پناہ ڈھونڈ رہی تھی، روحانیت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ نئے جوش اور نئی امنگوں کے لیے اب نئے خون کی آمیزش درکار تھی۔

ساتویں صدی کا تصوف اور فنا و بقا کی اہمیت فنا اور بقا کا تصور تصوف میں اگرچہ پچیسری صدی ہجری سے متعارف ہو چکا تھا لیکن سلوک کی غایت اور اس کا منتہی قرار پانے کے لیے یہی عہد سب سے زیادہ مناسب تھا۔ بشریت کی نفی اور الوہیت کا اثبات تصوف کا مرکزی خیال تھا۔ انسانی اوصاف سے اپنے آپ کو خالی کر لینا اور ان کو فنا کر دینا اور الوہی صفات میں خود کو باقی بنا لینا صوفیانہ ریاضتوں اور مجاہدوں کا مقصد تھا۔ مظاہر کی تلاطم خیز کثرت سے یکسوئی حاصل کر کے آغوشِ وحدت میں قرار، وصل اور معیت تھی۔ سکھ، خود فراموشی، اپنے آپ اور ماحول سے کامل عقلیت یہ ایک حالت تھی،

اور جوش، مستی، اپنے آپ میں مگن رہنے کی کیفیت یہ دوسرا حال تھا۔ بزرگانِ طریقت کے یہاں ان احوال و مواجید کی بڑی اہمیت تھی۔

یہ عہد گویا فنا اور بقا کا عہد تھا۔ قریب قریب تمام صوفیانہ تعلیمیں اس سے متاثر تھیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی اور محی الدین ابن عربی اس کی تقسیم، تطبیق اور توجیہ میں مصروف تھے اور اس سلسلے کے منتشر تصورات کو جمع کر رہے تھے اور ترتیب دے رہے تھے۔ فانی سے بے تعلقی اور باقی سے شغف، خانقاہی ارشاد و تربیت کا یہی حاصل رہ گیا تھا۔ خودی معطل کر کے خدائی فعلی میں زندگی گزارنا، کثرت کو محو کر کے وحدت کو طاری کر لینا یہی سلوک کا مطمح نظر بن گیا تھا۔ اپنے علم، ارادے، اختیار اور اقتدار کو گم کر کے ہمہ علم، ہمہ ارادہ اور ہمہ اقتدار وحدت میں باقی ہو جانا تصوف کا نصب العین تھا۔ فقرا کے دربار اور مشائخ کی مجلسوں میں اسی قسم کے تصورات موضوعِ تلقین اور معیارِ عرفان تھے۔

ساتویں صدی کے اسی تصوف کی آغوش میں مولانا نے آنکھیں کھولیں، اسی مولانا صوفیانہ ماحول میں اُن کی نشوونما ہوئی اور سلوک کی منازل طے کیں، وقت کے مشہور مشائخ کی صحبتوں میں شریک ہوئے اور اُن سے ظاہری اور باطنی فیض حاصل کیے اور آخر میں مسند ارشاد و تلقین کو مجتہدانہ حیثیت میں زینت بخشی، امام فن اور مرشد کامل کی صورت میں مریدین کی تربیت کی۔ اور مولویہ یا جلالیہ کے نام سے ایک

۱۔ اویسری نے ”عربی فکر اور تاریخ میں اس کا مقام“ ص ۲۰۵ میں بیان کیا ہے کہ نظری تصوف کی زوالنہن مصری سے ابتدا ہوئی اور رومی پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ بعد کے مصنفین کے یہاں اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ان کی تعلیمات کو نئے نئے اسلوبوں میں پیش کر دیں۔

مستقل صوفیانہ سلسلے کی بنیاد ڈال دی جواب تک موجود ہے اور اپنی بعض خاص ریاضتوں، عجیب رسموں اور روایتی لباسوں کی وجہ سے عالمگیر شہرت رکھتا ہے۔ اہل یورپ اس سلسلے کے فقرا کو "رقاص درویشوں" کے لقب سے جانتے ہیں۔ نمد کی بے جوڑ ٹوپی اور چھت دار جامہ اس فرقے کا مخصوص لباس ہے۔ مشائخ اس ٹوپی پر عمامہ باندھ لیتے ہیں۔ ذکر و شغل کا بھی خاص طریقہ ہے؛ سب لوگ حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے پر رکھتا ہے اور دوسرا ہاتھ پھیلا کر رقص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس خاص رقص میں نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے بلکہ ایک ہی جگہ جم کر برابر چکر لگاتا رہتا ہے۔ سلسلے میں داخل ہونے کے لیے سال بھر مسلسل ادنیٰ درجے کی خدیں لی جاتی ہیں۔ نفس کشی کا یہ نصاب پورا ہو جاتا ہے تو غسل کرا کر محرمات سے توبہ کرائی جاتی ہے اور سلسلے میں داخل کر لیا جاتا ہے۔

مولانا کے رومی

مولانا کا نام محمد لقب جلال الدین خدّوند
مولانا کا نام ونسب اور ولادت گار خطاب اور مولانا کے رومی عرف
تھا۔ آپ والد کی طرف سے صدیقی تھے۔ والدہ کا سلسلہ نسب مشہور بزرگ سلطان
ابراہیم ادہم سے ملتا تھا، والد کا نام محمد بہار الدین ولد لقب اور سلطان العلماء
خطاب تھا۔ آپ بلخ کے نہایت معزز اور محترم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ خود آپ
کے والد بلخ کے بہت موقر عالم دین اور باکرامت شیخ طریقت تھے۔ عوام میں غیر معمولی اثر
اور اُمرام و ملوک پر اُن کی ہیبت تھی۔

۶ ربیع الاول ۶۴۷ھ میں مولانا بلخ میں پیدا ہوئے۔ سید برہان الدین محقق
ترمذی سلطان العلماء کے خاص ارادت مندوں میں تھے، مولانا کی تربیت و تعلیم
اُن سے متعلق کر دی گئی۔ مولانا ان کی گود میں کھلے بھی اور اُن کی آغوش تربیت میں
ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی۔ بلخ کی سکونت ترک کرنے تک سید محقق برہان کے
اتالیق رہے۔

مولانا اور ان کے خاندان کی بلخ سے ہجرت سلطان العلماء کا روز افزوں

قبول عام، مریدوں اور معتقدوں کی کثرت، بلخ کا با اثر طبقہ اسے کیسے برداشت کرتا پھر سلطان العلماء کی مجلسوں میں علمائے ظاہر کی دنیا طلبی اور غیر دینی علوم میں ان کے اسہاک پر نام لیے اور بغیر نام لیے گرفتیں بھی کی جاتی تھیں۔ سلطان العلماء کی یہ گرفتیں علما کو ناگوار گزرتی تھیں اور وہ بھی موقع کے منتظر تھے، اتفاق سے ایک روز بادشاہ؛ علاء الدین محمد خوارزم شاہ سلطان العلماء کی زیارت کو آگیا، آپ کے اس پاس مریدوں اور عقیدت مندوں کا غیر معمولی اثر دہام دیکھ کر تعجب کرنے لگا ہصابین کو موقع مل گیا، انھوں نے بادشاہ کو سمجھایا کہ یہ قبول عام سلطنت کے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ اُن کی بات بادشاہ کے دل میں گھر کر گئی اور چونکہ وہ نجم الدین کبریٰ کے خلیفہ اعظم محمد الدین کو غرق کرا چکا تھا جس کی وجہ سے شیخ اور اُن کے مریدوں اور معتقدوں کو اس سے ناگواری پیدا ہو گئی تھی، سلطان العلماء ان کے مریدوں میں شامل تھے اور بقول بعض خلیفہ بھی تھے اس لیے یہ خطرہ اس کے لیے خلافت قیاس نہ تھا، غرض یہ کہ اُس نے خزانے اور قلعے کی کنجیاں سلطان العلماء کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیج دیں کہ اصل میں سلطنت تو آپ کی ہے، میرے پاس کنجیوں کے سوائے کیا ہے، انھیں بھی آپ ہی رکھیے۔ سلطان العلماء اہل بلخ کے طرز عمل سے ناراض تو تھے ہی بادشاہ کا یہ انداز دیکھ کر انھوں نے بلخ چھوڑ دینے کا عزم کر لیا اور کہاوا دریا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، حکومت و سلطنت آپ کے لائق ہے ہم فقیروں کو اس سے کیا تعلق۔

اگر یہ روایت صحیح ہے کہ سلطان العلماء شیخ نجم الدین کبریٰ کے مریدین میں سے تھے اور صحیح نہ ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں کیونکہ سلطان العلماء کے ملفوظات میں اس تعلق کی طرف اشارہ ہے اگرچہ زیادہ واضح نہیں، مگر مولانا نے اپنے اشعار میں واضح اشارہ کیا ہے، تو یہ بھی قرین قیاس ہے کہ شیخ نجم الدین کبریٰ نے جہاں اپنے بعض مریدوں

کو تاتاری حملے کے خطرے کی بنا پر بلخ چھوڑنے کی ہدایت کی تھی یہ سلطان العلماء کو بھی جو ان کے خلفاء میں تھے ہدایت کی ہو اور سلطان العلماء نے شیخ کی ہدایت پر بلخ چھوڑا ہو۔
 فروزاں فرنے "رسالہ در تحقیق احوال و زندگی مولانا جلال الدین" میں ہجرت کی وجہ
 تاتاری لشکر کی بے رحمانہ خوں ریزی سے خوف و ہراس قرار دی ہے ۱۵

مولانا بھی چھ سال کے تھے کہ شہنہ کے روز اواخر ۶۱۳ھ یا اوائل ۶۱۴ھ میں
 اور بقول فروزاں فر ۶۱۳ھ سے کچھ پہلے سلطان العلماء اپنے خاندان اور خاص خاص
 مریدوں کے ساتھ بلخ سے روانہ ہو گئے، نیشاپور آئے یہاں شیخ فرید الدین عطار
 سے ملاقات ہوئی۔ شیخ نے مولانا کو اپنی کتاب "اسرار نامہ" عنایت کی جس کو مولانا
 آخر دم تک نہایت عزیز رکھتے تھے۔ نیشاپور سے بغداد پہنچے اور کچھ دنوں ٹھہر کر بارادہ
 حج حجاز کو روانہ ہو گئے۔ حج سے فارغ ہو کر یہ قافلہ دمشق اترا، وہاں سے ملاطیہ اور
 ملاطیہ سے آذربائیجان کے آق شہر میں چار سال مقیم رہا، پھر لارندہ آگیا، یہاں سلطان العلماء
 کم و بیش سات سال رہے۔ مولانا کی اٹھارہ سال کی عمر تھی کہ ۶۲۱ھ یا ۶۲۲ھ میں سمرقند
 کے ایک شریف، باعزت اور دولت مند مہاجر خواجہ شرف الدین سمرقندی کی صاحبزادی
 گوہر خاتون سے آپ کا عقد ہو گیا اور یہیں ۶۲۳ھ میں مولانا کے سب سے بڑے
 صاحبزادے سلطان ولد کی ولادت ہوئی۔ آپ کے دوسرے فرزند علاء الدین بھی یہیں
 پیدا ہوئے۔ ۶۲۶ھ میں سلطان العلماء قونیہ ۱۷ پہنچے اور اسی کو وطن بنالیا۔ یہاں

۱۵ نفحات الانس ص ۲۷۳۔ ۱۶ رسالہ در تحقیق احوال و زندگی مولانا جلال الدین محمد ص ۱۵۔

۱۷ رسالہ در تحقیق احوال و زندگی مولانا جلال الدین محمد ص ۳۳۔

۱۸ قونیہ انقرہ سے جنوب کی طرف ڈیڑھ سو میل کی مسافت پر ہے۔ وسطی اناطولیہ
 کے بے آب و گیاہ پہاڑی علاقے میں ۳۳۲۰ فٹ بلندی پر چھوٹی ٹیسی سرسبز وادی میں یستی
 (باقی صفحہ آئندہ)

رہتے ہوئے ابھی دو ہی سال گزرے تھے کہ ۶۲۸ھ میں سلطان العلماء کا انتقال ہو گیا۔
 قریب قریب پندرہ سال مولانا سفرِ حوض میں اپنے والد کے ساتھ رہے اور
 ظاہری علوم کے ساتھ باطنی معارف کی بھی تکمیل کرتے رہے۔ قونیہ پہنچے ہیں تو علوم
 و معارف کی ایک حد تک تکمیل ہو چکی تھی، چنانچہ سلطان العلماء کی تجویز پر امیر
 بدرالدین گہر تاش دژ دار نے جو بادشاہ کا اتالیق تھا، مولانا کے درس دینے کے لیے
 ایک مدرسہ ”مدرسہ خداوندگار“ کے نام سے تعمیر کرا دیا اور اُس کے مصارف کے
 لیے ایک بڑا وقف مقرر کر دیا۔ اس مدرسے سے متعلق خدام و طلبہ کے لیے کوئی دارالافتاء
 نہ تھا۔ مولانا کے زمانے میں بڑے اصرار کے ساتھ امیر تاج الدین نے دارالافتاء
 بھی تعمیر کرا دیا تھا۔

مولانا کی جانشینی سلطان العلماء کی وفات کے بعد بادشاہ اور دوسرے مخلصین
 و مریدین کے اتفاق و اصرار سے چوبیس سال کی عمر میں ۶۲۸ھ
 میں مولانا کو سلطان العلماء کا جانشین بنا دیا گیا اور سلطان العلماء کا سلسلہ مدرس
 و ارشاد جاری ہو گیا یہ سلسلہ مسلسل اور مستقل نہیں رہ سکا کیونکہ اکثر اوقات
 وقفوں کے لیے مولانا قونیہ سے باہر رہتے تھے یا دوسرے مشاغل میں مصروف رہنا
 پڑ جاتا تھا اور یہ سلسلہ منقطع ہوتا رہتا تھا۔

محقق ترمذی سے مولانا کی بیعت مولانا کے اتالیق خاص اور سلطان
 العلماء کے نہایت عزیز مرید اور خلیفہ سید

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) واقع ہے۔ کم و بیش ۵۶ ہزار کی آبادی ہے، اکثر پُرانی مسجدیں،
 مدرسے، محل سرائیں اور درگاہیں ویران ہو چکی ہیں، کچھ مقفل ہیں اور کچھ شکستہ
 حالت میں پڑی ہیں۔ ”قونیہ“ از میاں بشیر احمد، ہمالیوں، جنوری ۱۹۵۱ء)

برہان الدین محقق ترمذی سلطان العلماء کی ہجرت کے زمانے میں بلخ میں نہ تھے، مدت کے بعد بلخ آئے تو سلطان العلماء کا قونیہ میں سکونت پذیر ہونا معلوم ہوا چنانچہ اُن کی زیارت کے لیے قونیہ کا رخ کیا، اور آخر ۶۲۹ھ میں قونیہ پہنچے، سلطان العلماء کا انتقال ہو چکا تھا اور مولانا اُس زمانے میں لارندہ میں تھے محقق ترمذی نے خط لکھ کر مولانا کو قونیہ بلایا۔ مولانا فوراً قونیہ آ گئے۔ محقق ترمذی نے مولانا سے کہا کہ تم قال میں تو اپنے والد سے بڑھ گئے لیکن سلطان العلماء کا ایک حال بھی تھا جب تک اس کو حاصل نہیں کرو گے والد کے صحیح اور مکمل وارث نہیں ہو سکتے۔ مولانا سید ترمذی کے مرید ہو گئے اور ان کی وفات تک نو سال اُن سے فیض باطنی حاصل کیا۔ ان کی وفات کے بعد ۶۳۳ھ سے مولانا کا سلسلہ درس و ارشاد مستقل طور سے قونیہ میں جاری ہو گیا۔

طلب علم کے لیے مولانا کا سفر شام
اقتساب فیض کی نہ سالہ مدت میں ہی
علوم ظاہری کی تکمیل کے لیے مولانا نے شام کا بھی سفر کیا۔ محقق ترمذی کی آمد کے سال بھر بعد مولانا حلب کو روانہ ہو گئے، مدرسہ حلاویہ میں قیام رہا اور مختلف مدارس میں متعدد اساتذہ سے تحصیل علوم کی۔ کمال الدین ابن عدیم سے خاص طور سے فائدہ اٹھایا۔ لگ بھگ ۶۳۱ھ تک آپ حلب میں مقیم رہے، وہاں سے آپ دمشق آ گئے، مدرسہ مقدسیہ یا برانیہ میں سے کسی مدرسے میں آپ کا قیام رہا اور تحصیل میں مصروف ہو گئے۔

قیام دمشق کے زمانے میں آپ معارف باطنیہ سے بھی غافل نہیں رہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، شیخ سعد الدین حموی، شیخ اوحید الدین کرمانی، شیخ صدر الدین قولوی سے صحبتیں رہتی تھیں، اور حقائق و معارف موضوع گفتگو ہوتے تھے۔ بعض روایات

کی رو سے آپ نے شمس الدین تبریزی کو سب سے پہلے یہیں دیکھا تھا، یہ سرِ راہے ملاقات تھی، باہم تعارف یا تبادل خیال کی نوبت نہیں آئی، مولانا دھرمتوجہ ہوئے اُدھر وہ ہجوم میں غائب ہو گئے اور ایسے غائب ہوئے کہ پھر نہیں ملے۔

دمشق میں مولانا غالباً ۱۳۵ھ تک رہے، ۱۳۵ھ یا ۱۳۶ھ میں قونیہ آ گئے اور مستقل طور سے یہیں رہنا شروع کر دیا اور پھر شمس تبریزی کی روپوشی تک برابر یہیں رہے۔ اس عرصے میں محقق ترمذی کے انتقال کی خبر سن کر ۱۳۷ھ میں کچھ دنوں کے لیے قیصریہ جانا پڑا تھا اور بس۔

مولانا کا فضل و کمال اور آپ کے مشاغل
مولانا کا اپنے عہد کے مشہور حنفی علما میں شمار تھا۔ "الجواہر المضيئۃ فی طبقات الحنفیہ" کے مصنف کے بقول وہ اصل مذہب اور خلافت کے عالم تھے، فقہیات میں ان کی وسعت نظر مسلم تھی، ان کے علاوہ اُس زمانے کے مروجہ علوم و فنون میں انھیں کامل دستگاہ تھی۔ علم کلام میں ان کی مہارت کی اہم شہادت خود مثنوی ہے، جہاں تک علم حقایق کا تعلق ہے آپ کی حیثیت امام اور مجتہد کی تھی جس کا ثبوت آپ کا منظوم و منثور کلام ہے۔

مریدین کی باطنی تربیت اور ہدایت کے ساتھ ساتھ آپ کا خاص مشغلہ تدریس و تعلیم تھا، مدرسہ خداوندگار تو آپ کا اپنا مدرسہ تھا اور اس کا درس آپ سے متعلق تھا، لیکن اس کے علاوہ آپ دوسرے کئی مدرسوں میں درس دیتے تھے، درس و تدریس کے علاوہ وعظ و تذکیر کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اپنے مدرسے میں وعظ و تذکیر کی مجلسیں تو ہوتی ہی تھیں لیکن لوگوں کی درخواست پر دوسرے مقامات پر بھی وعظ و تذکیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ وعظ کا معمول یہ تھا کہ قاری قرآن مجید سے کوئی آیت تلاوت کرتا اور مذکر و واعظ اُس کے معانی اور نکات بیان کرتے، اس ضمن میں

ترغیب و ترہیب اور وعظ و تذکیر بھی ہو جاتی؛ یہی مروجہ معمول مولانا کا طریقہ تہذیبی تھا۔ فتویٰ نویسی آپ سے باضابطہ متعلق تھی، بیت المال سے اس خدمت کا ایک دینار روزانہ مقرر تھا، اس روزے کو حلال و طیب بنانے کے لیے مولانا فتویٰ کے جوابات دینے میں بڑا اہتمام کرتے تھے۔ سکرو استغراق کے غلبے کے زمانے میں بھی حکم تھا کہ فتویٰ آئے تو فوراً آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ خدام ہمیشہ قلم دوات مہیا رکھتے اور فتویٰ آتے ہی مولانا سے اس کا جواب لکھوا لیتے۔

مولانا کے یہ مشاغل ۱۳۲۶ء تک برابر قائم رہے اور اس عرصے میں آپ کی زندگی خالص عالمانہ رہی؛ سر پر عمامہ باندھتے تھے اور علماء کے انداز پر کٹادہ آستینوں کی عبا پہنتے تھے۔ زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت، مطالعہ کتب کے ساتھ درس، افتاء، وعظ، تلفیق و تربیت مولانا کی زندگی تھی۔ قوالی و سماع سے بچتے تھے، شعرو غزلی سے تعلق نہ تھا۔ ہر عمل سے عالمانہ وقار اور ہر کام میں مشیخت کی نشان نمایاں تھی۔

شمس تبریزی کی قونیہ میں آمد محقق ترمذی کی وفات کے بعد چار پانچ سال لڑنا پر گراں گزرے؛ ذہنی انتشار طاری رہا اسی اثنا میں شمس الدین محمد بن علی تبریزی قونیہ میں وارد ہوئے اور ایک سرے میں قیام کیا ۲۶ جمادی الاخریٰ ۱۳۲۶ء کا واقعہ ہے، سرے کے سامنے ایک چبوترہ اتھار اکثر معززین شہر وہاں آکر بیٹھا کرتے۔ شمس الدین وہیں بیٹھ گئے۔ مولانا مدرسے سے واپس ہوتے ہوئے اُسی طرف آگئے۔ شمس تبریزی نے مولانا کو دیکھ کر شیخ بایزید کے بعض تعلیٰ آمیز کلمات اور مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث پیش کیں جن سے آپ کے عجز اور جذبہ عبودیت کا اظہار ہوتا تھا اور مولانا سے بایزید کے ان اقوال کی توجیہ دریافت کی۔ مولانا نے بایزید کے شطحیات کی صوفیانہ انداز میں توجیہ کر دی۔ معلوم

نہیں ان بزرگوں نے ایک دوسرے میں کیا پایا اور کیا دیکھا، یہ معمولی اور عام سوال و جواب تو وجہ جذب کرنے کا بہانہ تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے، کس نے کیا دیا اور کیا لیا، یہ ان کی اپنی باتیں ہیں، ہوا یہ کہ مولانا کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ عالمانہ ثقاہت رخصت ہوئی، مشیخت کا وقار غائب ہوا، رندانہ جوش و شوق کا غلبہ ہو گیا اور ایک نیا دور شروع ہو گیا، جذب و سرمستی کا دور۔ مولانا شمس تبریز کو اپنے ساتھ لے آئے اور یہ دونوں بزرگ شیخ صلاح الدین زکریا کو بکھرے میں معتکف ہو گئے اور مہینوں عزت نشین رہے، صرف صلاح الدین زکریا جو محقق ترمذی کے مرید تھے اور پھر مولانا سے فیض اٹھایا تھا۔ اس خلوت کدے میں جاسکتے تھے، کسی دوسرے کو جانے کی مجال نہ تھی۔

شمس تبریز کی صحبت نے گویا مولانا کی کایا پلٹ
مولانا کی حالت میں انقلاب دی، علم قال سے تعلق چھوٹ گیا، کتابیں گویا
 دریا برد ہو گئیں، درس و تدریس، وعظ و تذکیر ترک ہوئے، عالمانہ لباس کو تیاگ دیا،
 مولانا نہ ثقاہت کے ساتھ سجادہ نشینی کا بھاری بھر کم پن بھی رخصت ہوا، مریدوں
 کی تلقین و تربیت بے التفاتی کی نذر ہوئی۔

احوال و مواجید کی منزل شروع ہوئی۔ سماع و قوالی سے رغبت پیدا ہو گئی اور یہ
 انہماک ہوا کہ لوگ انگشت نمائی کرنے لگے، دست افشانی، چرخ اور رقص معمول ہو گئے، سماع
 نے مولانا کے خاص سلوک کی حیثیت اختیار کر لی۔ شاعری مولانا کی فطرت تھی لیکن یہ جو ہر عالمانہ
 شکوہ اور سجادہ نشینی کے جاہ و جلال میں دبا ہوا تھا۔ شوق و سرمستی نے اس مصنوعی غلاف
 کو پارہ پارہ کر دیا تو یہ فطری مذاق غزلوں، رباعیوں اور عالمی شہرت کی مثنوی میں نمایاں
 ہو گیا۔

۶۴۲ مولانا کی عام زندگی اور خاص کر صوفیانہ زندگی کا بالکل نیا موڑ تھا

جس پر زندگی کا ڈھانچہ ہی بدل گیا؛ تصورات بدل گئے، عقائد و خیالات میں تغیر آگیا اور تصوف کے نئے افق ابھر کر سامنے آ گئے نئی منزلیں دکھنے لگیں اور یہ سب کچھ شمس تبریز کی صحبت کا اثر تھا۔

مولانا اور شمس تبریز کا تعلق مولانا شمس تبریز کے باقاعدہ مرید نہیں ہوئے اور نہ شمس تبریز نے انہیں خام کار اور ہدایت و ارشاد کا محتاج سمجھا بلکہ کسی استثنائے اور تخصیص کے بغیر ان کے روحانی مرتبے کی عظمت و جلالت کا بار بار اعتراف کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی صحبتیں بلند تر عروج کے لیے گویا مشترک اقدام تھیں اور دونوں ایک دوسرے سے فیض حاصل کر رہے تھے اور ہر ایک دوسرے کو اپنے عروج کے لیے ناگزیر سمجھتا تھا تاہم اس سلسلے کی تمام روایات کو سامنے رکھنے سے اور شمس تبریز کی غیبت اور مولانا کی بے چینی اور جستجو سے یہ نتیجہ ضرور نکالا جاسکتا ہے کہ مولانا اپنے لیے ان کی صحبت کو زیادہ ضروری جانتے تھے، اس کے ساتھ مولانا کے اس تاثر کو بھی شامل کر لیا جائے کہ اگر حضرت مولانا سے بزرگ سالے چند مے ماند من محتاج شمس الدین تبریزی نئے شدم " تو اس نتیجے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔

شمس تبریز کا قونیہ چھوڑ دینا شمس تبریز حسب نسب کے لحاظ سے معروف شخصیت تھی۔ ایک مستور الحال اور بے تنگ و نام کا مولانا پر یہ اثر کہ وہ سب کو چھوڑ کر اس کے ہوجاں پیرانے رسم اور طریقے ترک کر کے اُس کے کہے پر آمنا صدقنا کہیں اور اُس کی پیروی کو فخر سمجھیں، مریدوں اور تعلق والوں کو شاق گزرتا تھا، مولانا سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے شمس تبریز کے دشمن ہو گئے اور مولانا کی غیبت میں اُن کے ساتھ گستاخانہ برتاؤ کرنے لگے اور درپے آزار ہو گئے۔ شمس تبریز نے مولانا کے خیال سے بہت دنوں تک اس

نار و اطرزِ عمل کو برداشت کیا لیکن جب دیکھا کہ مولانا کے ساتھ مزید رہنا کسی بڑے فتنے کا سبب ہو سکتا ہے تو ایک دن خفیہ خفیہ قونیہ سے نکل کھڑے ہوئے، یہ یکم شوال ۶۴۳ھ کا واقعہ ہے۔

شمس تبریز کے اس طرح اچانک بغیر اطلاع قونیہ سے چلے جانے کا مولانا کو بہت صدمہ ہوا اور بجائے اس کے کہ مولانا مریدین و متعلقین کی طرف متوجہ ہوتے اپنے سب سے بے تعلقی اختیار کر لی اور عوام کے ساتھ خواص بھی آپ کے فیضِ صحبت سے محروم ہو گئے۔

شمس تبریز سے نامہ و پیام اور قونیہ میں ان کی دوبارہ آمد اس وقت تک برابر قائم رہی کہ دمشق سے شمس تبریز کا خط آگیا۔ خط آجانے پر مولانا کی حالت سدھرنے لگی۔ جن لوگوں نے شمس تبریز کے خلاف شورش میں حصہ نہیں لیا تھا مولانا ان پر شفقت کرنے لگے، مخالفین نے بھی معافی مانگ لی اور بہت کچھ عذر خواہی کی۔ مولانا کو جب یہ یقین ہو گیا کہ شمس تبریز کے خلاف لوگوں کا جوش ٹھنڈا ہو گیا ہے اور اب کسی شورش کا خطرہ نہیں ہے تو آپ نے اپنے فرزند سلطان ولد کو زادِ راہ کے ساتھ شمس کو لینے دمشق بھیجا۔ شمس تبریز سلطان ولد کے ساتھ قونیہ دوبارہ آگئے، مولانا کو بڑی خوشی ہوئی اور پھر سماع کی مجلسیں پورے جوش و خروش اور دھوم دھڑکے سے شروع ہو گئیں۔ مخالفین نے براہِ راست شمس تبریز سے معافیاں مانگیں اور عذر خواہیاں کیں۔ مولانا نے شمس تبریز کے ایثار پر اپنی پروردہ لڑکی کیمیا خانم کا ان سے عقد کر دیا اور گھر داماد کی طرح وہ مولانا کے یہاں رہنے لگے۔

یہ محفل زیادہ دنوں تک نہیں جمی۔ شمس کی دوبارہ اور متقل روپوشی پرانی رنجشیں سطحی طور سے دب گئی تھیں پوری طرح دور نہیں ہوئی تھیں۔ کچھ گھر بلوشت کا تئیں پیدا ہوئیں جنہیں بہانہ بنا کر

مفسدوں نے حالات کو بد سے بدتر کر دیا، اس میں مولانا کے فرزند علار الدین کو بھی دخل تھا۔ مفسدوں کے ساتھ ان کے شامل ہو جانے سے شمس تبریز کے لیے قونیہ میں رہنا دشوار ہو گیا اور انھوں نے ہمیشہ کے لیے قونیہ سے رخصت ہو جانے کی سٹھان لی۔ ۱۲۵۵ھ کا واقعہ ہے کہ ایک روز بغیر کہے سے وہاں سے چل دیے۔ بیوی کیسا خاتون کا پہلے ہی اچانک انتقال ہو چکا تھا اور یادوں کی بٹری کٹ چکی تھی، قونیہ میں قیام کے لیے اب کوئی مجبوری نہ تھی۔ مولانا کو علم ہوا تو حالت غیر ہو گئی اور پہلے سے زیادہ تکلیف پہنچی، ہر طرف آدمی دوڑائے گئے، جہاں جہاں خیال کیا جستجو کی گئی، لیکن بے حاصل۔ مولانا نے اُن لوگوں سے تعلقات بالکل توڑ لیے جن کی وجہ سے حضرت شمس کو قونیہ چھوڑنی پڑی تھی لیکن اس بار گوشت نشینی نہیں اختیار کی، غائب ہونے کے چالیسویں دن مولانا نے ہمیشہ کے لیے عزاداری کا لباس پہن لیا۔ دھوانلی بگڑی، بردیمنی اور بردہندی کی عبا، سپید دستار پھر کبھی استعمال نہیں کی بلکہ بے چینی اور بے تابی کسی طرح کم نہیں ہوتی تھی۔ فراقیہ غزلوں اور رباعیوں کی صورت میں جذبات اُمڈے چلے آتے تھے اور مسلسل کئی کئی دن سماع میں گزر جاتے تھے لیکن وحشت اور گھبراہٹ نہیں جاتی تھی۔

شمس تبریز کی جستجو میں مولانا کا دمشق کا پہلا سفر ہی دن ہوئے تھے کہ سن گن لگی کہ وہ دمشق میں ہیں مولانا فوراً دمشق پہنچے اور بنفس نفیس تلاش شروع کر دی لیکن کوئی سراغ نہ لگا اور چند روز دمشق میں قیام کر کے ناکام قونیہ واپس آ گئے لیکن اس تاثر کے ساتھ کہ خود میرے ذمے میں اسی آفتاب کی چمک ہے، میرے خم میں اسی دریا کا پانی ہے، روشنی اور پانی ایک ہے تو محل اور طرف کا فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا

ظرف یہ ہو یا کوئی دوسرا، قابلِ لحاظ نہیں۔

دمشق کا دوسرا سفر دو ایک سال بعد بے تابی پھر بڑھی اور عشق کی گرمی میں اصناف
کھڑے ہوئے، اب کی بار کئی مہینے دمشق میں کٹھہرے رہے۔ اہلِ قونیہ مولانا کے
دمشق کے قیام سے سخت متاثر اور پریشان تھے، انہوں نے ایک محضر نامہ مرتب کر کے
بھیجا اور مولانا سے شمس تبریز کے قونیہ واپس آنے کی درخواست کی۔ مولانا کو یہ جہاں
درخواست قبول کرنی پڑی اور قونیہ واپس آگئے مگر اس تصور کے ساتھ کہ خود میں ہی
شمس ہوں اور یہ ساری جستجو اور تلاش شمس کی نہیں خود اپنی تھی۔

اب مولانا شمس کو معنی کی شکل میں پا چکے تھے جہاں تک صورت کا تعلق تھا
باز یافت کی تمام توقعات ختم ہو چکی تھیں۔ اپنے مرید خاص شیخ صلاح الدین زرکوب
کو اپنا دمساز بنا کر تسکین کا سامان فراہم کر لیا اور بے قراری پر کسی نہ کسی طرح قابو
پالیا۔ ادھر مولانا کو یہ بھی یقین ہو چلا تھا کہ شمس قونیہ سے ہی نہیں بلکہ اس دنیا سے ہی
رشتہ توڑ چکے۔ چنانچہ مولانا نے اُن کا نہایت دلورز مرثیہ بھی لکھ ڈالا۔

نئی شورش اور اُس کا خاتمہ مولانا اب ہمہ تن شیخ صلاح الدین کی طرف متوجہ
ہو گئے اور اُن کے علاوہ سب سے التفات چھوڑ دیا
لوگوں کو مولانا کا یہ انداز بہت محسوس ہوا۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکے کہ مولانا سب
سے منہ موڑ کر ایک مقامی اُن پڑھ ورق ساز کی صحبت اختیار کر لیں۔ یہ احساس اور
دل گرفتگی رفتہ رفتہ برہمی، بیزاری اور شورش میں بدلتی رہی، اب صلاح الدین کو
ہلاک کرنے کی تدبیریں کی جانے لگیں کہ مولانا کو کسی طرح ان حالات کا علم ہو گیا،
آپ کو بہت قلق ہوا اور آپ نے شیخ صلاح الدین کے علاوہ سب سے ملنا جلنا ترک کر دیا
لوگوں پر مولانا کے اس سخت ردِ عمل کا اثر پڑا، دوسری طرف قدرت بھی ان کی بد بختی

کی مسکافات پر آمادہ تھی؛ لوگ محسوس کرنے لگے کہ نورِ باطن اُن کا ساتھ چھوڑ رہا ہے اتفاق سے ان کے کھیت اور باغ خشک ہونے لگے پھر مولانا کی زیارت سے یکسر محرومی سب سے بڑی آفت تھی، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سارا وبال مولانا کی ناراضی کا ہے۔ وہ سچے دل سے اپنی حرکتوں پر نادم ہوئے اور مولانا کے سامنے صدقِ دل سے توبہ کی اور شیخ صلاح الدین کے سامنے سر جھکا دیا۔ شیخ نے اُن کی عذر خواہی کی پذیرائی کی اور یہ شورش ہمیشہ کے لیے دب گئی۔ شیخ صلاح الدین نے مولانا کے خلیفہ کی حیثیت میں رشد و ہدایت کا کام سنبھال لیا اور اپنے آخر دم تک اسی میں مشغول رہے۔

۶۵۷ھ میں شیخ صلاح الدین زرکوب کا انتقال ہو گیا تو مولانا نے شیخ حسام الدین کو جن کی فرمائش پر مولانا نے مثنوی لکھی ہے، اپنا رفیق بنایا اور صحبت کے لیے مخصوص کر لیا اور پھر ۶۶۲ھ میں انہیں اپنا مستقبل نائب اور خلیفہ مقرر کر دیا اور لوگوں کو ان کی اطاعت کی وصیت کی۔ لوگوں نے بے چون و چرا مولانا کے فیصلے کو تسلیم کیا، کوئی شورش یا برہمی نہیں پیدا ہوئی اور نیابت کا یہ وہ سالہ عرصہ سکون و اطمینان سے گزرتا چلا گیا مولانا کا اپنا وقت زیادہ تر سماع، عبادت اور ریاضت میں صرف ہونے لگا۔ شمس تبریزی کی روپوشی سے منبر پر باضابطہ وعظ و تذکیر کا سلسلہ تو مولانا نے ختم کر دیا تھا لیکن نجی صحبتوں میں معتقدوں اور مخلصوں کو نصائح و مواظبات جاری رہے۔

مولانا محسوس کرنے لگے تھے کہ مولانا کے آخری ایام؛ علالت اور وفات روانگی کا وقت قریب آگیا ہے، گاہ بگاہ ایسے اشارے بھی کر جاتے تھے تاکہ متعلقین کے لیے حادثہ غیر معمولی اور اچانک ثابت ہو اور لوگ اس ناگزیر جدائی کے لیے تیار رہیں اور جو روحانی فیوض حاصل کر سکتے ہیں ان کے لیے وقت کو غنیمت سمجھیں۔

خلاف معمول ضعف و اضمحلال طاری رہنے لگا اور اس میں برابر زیادتی ہوتی رہی۔
 ضعف و اضمحلال کا یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا اور کب تک رہا، اس کے متعلق روایتیں
 خاموش ہیں، لہذا ہر یہ سلسلہ بہت دنوں تک جاری رہا۔ جب طبیعت زیادہ متغیر ہوئی
 اور ضعف کافی بڑھ گیا تو وہاں کے مشہور اطباء نے معائنہ کیا لیکن بیماری کی تشخیص نہ ہو سکی
 نبض سے پتہ نہیں چلتا تھا اور مولانا اپنا حال نہیں بتاتے تھے، جو علاج تجویز کیا جاتا تھا
 مفید نہیں پڑتا تھا، حالت برابر بگڑتی چلی جاتی تھی، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی تھی۔
 امرا، علماء، شیوخ اور مخلصین و معتقدین مسلسل عبادت کو آ رہے تھے، حالت
 دیکھتے تھے اور مغموم ہو کر جاتے تھے۔ ایک روز شیخ صدر الدین قونوی مزاج پر سی کو آئے
 مولانا کے لیے شفا کی دعا کی۔ مولانا نے فرمایا: شفا تمہیں مبارک ہو، محبت و محبوب میں
 بال برابر فرق رہ گیا ہے، تم نہیں گوارا کرتے کہ یہ بھی اٹھ جائے اور نور نور میں مل جائے،
 شیخ خاموش ہو گئے۔

وفات سے تین دن پہلے بات چیت چھوڑ دی، بیوی نے خاموشی اور انقباض کی وجہ
 دریافت کی تو فرمایا، موت کو سوچ رہا ہوں جانے کیسے واقع ہو۔ مولانا پر سچا پس دینا رخصت
 تھے، متعلقین کو حکم دیا کہ جو رقم موجود ہو دید و اور جو رہ جائے اسے معاف کرالو لیکن قرضخواہ
 نے لینے سے انکار کر دیا اور سارا قرض معاف کر دیا۔ مولانا نے اطمینان کی سانس لی اور
 فرمایا یہ گھائی ٹ بھی سر ہوئی۔

چلی چلی حسام الدین نے دریافت کیا کہ نماز جنازہ کون پڑھائے، آپ نے فرمایا کہ

سہ چلی ترک لفظ ہے جو شہزادوں، عالموں اور پیروں کے لیے تعظیماً استعمال ہوتا تھا، پھر سلسلہ
 مولویہ کے مشائخ تک محدود ہو کر رہ گیا اور غالباً آج کل مشائخ کی بھی قید نہیں رہی، مولانا کا
 پورا خاندان چلی کہلاتا ہے رقبہ از میاں بشیر احمد (چلی حسام الدین اس سلسلے کے پہلے
 (بقیہ صفحہ آئندہ پر)

صدر الدین اولیٰ تربیں۔ انتقال کے قریب پانی کا طشت منگوایا، پانی پیشانی پر ملتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے :

گر مومن و شیریں ہم مومنست مرگت
ور کا فری و تلخی، ہم کا فرست مردن

اسی اثنائے میں قوال آگئے اور انھوں نے یہ رباعی شروع کر دی :

دل از تو گمانِ بد برد، دورانِ تو
وان نیز ز صفتِ خود برد، دورانِ تو

تلخی بد بان، بردِ دل صفرائے
خود برد تو جگرِ حسدِ برد، دورانِ تو

فرمانے لگے کہ اجابِ ادھر کھینچنا چاہتے ہیں اور مولانا (شمس تبریز) ادھر

بلا رہے ہیں: ”أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ فَأَمِنُوا بِهِ“ ناچار جانا ہی ہے۔ بیوی

کرا خاتون رو کر کہنے لگیں کہ آپ ہمیں کس پر چھوڑ رہے ہیں۔ مولانا نے فرمایا میں جاتا

کہاں ہوں، تمہارے حلقے سے باہر کب ہوں۔ دنیا میں مجھے دو چیزوں سے تعلق تھا، تم

سے اور بدن سے۔ بدن سے تعلق قطع ہو جائے گا تو دنیا سے جو کچھ بھی تعلق رہے گا وہ کسی

تم سے ہو گا۔

مولانا کی اپنے متعلقین، مخلصین اور ارادت مندوں کو آخری وصیت یہ تھی :

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ

وَالْعَلَانِيَةِ وَبِقِلَّةِ الطَّعَامِ

وَقِلَّةِ الْمَنَامِ وَقِلَّةِ الْكَلَامِ

میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ظاہر و

باطن میں ڈرتے رہتے کی، کم خوری، کم خوابی اور

کم گوئی کی۔ نافرمانیوں اور گناہوں کے ترک

(بقیہ صفحہ گزشتہ) بزرگ ہیں جو چلی کہلائے۔ اس کی اصل چلیا بمعنی صلیب

ہے جو پہلے پادریوں کے لیے اہل صلیب کے معنی میں بولا گیا اور پھر عام ہو گیا یا گودی لفظ جلب

بمعنی خدا سے ماخوذ ہے اور اس کے ابتدائی معنی اہل اللہ ہیں، جیم کے بجائے چے ترکی لہجہ ہے یا

وَهَجْرَةُ الْمَعَاصِي وَالْأَثَامِ وَ
مُؤَاطَبَةُ الصِّيَامِ وَدَوَامُ الْقِيَامِ
وَتَرْكُ الشَّهَوَاتِ عَلَى الدَّوَامِ
وَإِحْتِمَالُ الْجَفَاءِ مِنْ جَمِيعِ الْأَنَامِ
وَتَرْكُ مُجَالَسَةِ السُّفَهَاءِ
وَالْعَوَامِ وَمُصَاحَبَةِ الصَّالِحِينَ
الْكِرَامِ - فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ مَنْ
يَنْفَعُ النَّاسَ وَخَيْرُ الْكَلَامِ مَا
قَلَّ وَدَلَّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ -

کی، برابر روزے رکھتے رہنے کی بتواتر
نماز پڑھتے رہنے کی، نفسانی خواہشوں سے
ہمیشہ باز رہنے کی، سب کی سختیاں سہتے
رہنے کی، بے شعوروں اور عوام کے ساتھ
نشست و برخاست سے بچتے رہنے کی،
نیک کردار بزرگوں کی صحبت اختیار کرنے
کی۔ سب سے بہتر شخص وہی ہے جو لوگوں
کے لیے مفید ہو اور سب سے اچھی بات ہی
ہے جو مختصر اور مکمل ہو۔ حمد صرف اللہ کے لیے ہی
سزاوار ہے۔

۶۷۲ھ پانچ جمادی الاخریٰ کو سینچر کا دن تھا، آسمان پر دنیا کا آفتاب غروب
ہو رہا تھا اور زمین پر دین کا آفتاب اپنا نورانی چہرہ چھپا رہا تھا۔ ادھر وہ غروب
ہوا، ادھر مولانا نے اپنے سو گواروں کو روتا چیتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس جہان فانی
سے عالم باقی کی طرف رحلت فرمائی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ ہ

مولانا کی تجہیز و تکفین نماز و دفن
تجہیز و تکفین سے رات میں ہی فراغت
ہو گئی، صبح کو جنازہ باہر لایا گیا، ہر
مذہب و ملت کے لوگوں کا ہجوم روتا چیتا جنازے کے پیچھے رواں تھا اور مولانا کے
خلیفہ شیخ صلاح الدین زرکوب کے جنازے کی طرح مولانا کا جنازہ نقاروں نفیروں
کے ساتھ آگے آگے جا رہا تھا، خوش الحان حافظ و قاری قرآن مجید کی تلاوت کرتے

جا رہے تھے، خوش گلوں و وزن تکبیر و تہلیل کہہ رہے تھے اور بیس جوڑیاں گولیوں کی گاتی ہوئی چل رہی تھیں۔ مدرسے سے مقبرے تک لوگوں کی کثرت اور دھکاپیلی سے چھ بار تا بوت ٹوٹا اور بدلا گیا، مزار تک جنازہ پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ اسے حسب وصیت امامت کے لیے شیخ صدر الدین بڑھے لیکن چیخ مار کر بیہوش ہو گئے۔ قاضی سراج الدین نے نماز پڑھائی اور اپنے والد سلطان العلماء کے مقبرے میں مدفون ہوئے چالیس دن متواتر لوگوں کی آمد و رفت اور قبر کی زیارت اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ جاری رہا۔ شعرا نے دردناک مرثیے لکھے اور خوب خوب سوگ منایا گیا۔

مولانا دراز قد، قوی اور سپید رنگ
مولانا کی شکل و صورت اخلاق و عادات تھے، عبادت و ریاضت، کم خوری اور کم خوابی نے کمزور اور زرد رنگ بنا دیا تھا، چہرے سے ہیبت اور وقار ٹپکتے تھے، شخصیت جاذب اور اثر انداز تھی۔ خوف و تکلف سے بچتے تھے اور دوسروں کو روکتے تھے، شہرت اور لوگوں سے اختلاط خصوصاً اہل جاہ کی صحبتوں سے طبعاً کراہت تھی لیکن مصالح اور ہدایت و تذکیر کی خاطر برداشت کر لیتے تھے۔ بزرگوں اور تعلق رکھنے والوں کے خلاف بد گوئی کا تحمل نہیں ہوتا تھا، فوراً مشتعل ہو جاتے تھے لیکن عام حالات میں نرم و خوی تھے۔ اہل و عیال سے محبت، مخلصین پر عنایت و شفقت اور حسن سلوک مولانا کی فطرت تھی۔ غیور ساتھ ساتھ آشتی پسند، ظریف الطبع اور بذلہ سنج تھے، حلم، تواضع، قناعت اور مال و دولت سے بے تعلقی افتاد طبع تھی۔ کسب حلال اور جدوجہد کو اہمیت دیتے تھے، لوگوں کی حاجت برآری کے لیے حکام کو سفارشی خطوط لکھنے سے دریغ نہ تھا۔

یوں تو مولانا سے معاصرین کو آپ کی بہت سی باتوں سے
مولانا کے بعض خلیقات اختلاف تھا، شمس تبریزی سے مولانا کا غیر معمولی
 شغف اور شیخ صلاح الدین زرکوب کی طرف التفات خاص وغیرہ پر لوگ معترض تھے
 لیکن اس کی بیشتر وجہ رشک و حسد تھی تاہم یہ بھی واقعہ ہے کہ مولانا کے بعض خیالات
 اور ان کے کچھ معمولات سے بہت سے علما کو اختلاف تھا اور سنجیدہ تھا جس میں رشک
 و حسد کو دخل نہ تھا۔

مولانا مذاہب و ملل کے اختلاف کو محض رستوں کا اختلاف مانتے تھے لیکن
 اہل ظاہر کی نظر اتنی وسیع کہاں تھی جو مولانا کے زاویہ نظر سے اتفاق کرتے۔ مولانا
 کو دف و رباب اور رقص و جد کے ساتھ سماع اور قوالی کی ضرورت پر اصرار
 تھا اور انکار کو ناشکری جانتے تھے، لوگ زیادہ مطعون کرتے تو یہاں تک کہہ دیتے
 کہ ابھی کیا ہے، وقت آئے گا کہ خود قبروں پر رباب بجے گا اور قوالیاں ہوں گی۔ علما
 مولانا کے اس عمل کو خلاف شریعت جانتے تھے۔ مہمیدوں، معتقدوں اور مخلصین
 کا سجدہ کرنا مولانا نہ صرف جائز بلکہ واجب سمجھتے تھے، ان کے نزدیک یہ تشکر و امتنان
 تھا اور سجدہ درحقیقت خدا کو تھا، چنانچہ سجدے کرنا مولانا اور ان کے خلفاء کا
 دستور ہو گیا تھا۔ علما خدا کے علاوہ دوسرے کو سجدہ کرنا حرام سمجھتے تھے۔ جسم کی
 قید سے رہائی اور محبوب سے وصال کی خوشی منانے کے لیے جنازے کے جلو میں
 ناشے باجے کے ساتھ گانے بجانے کو مولانا مستحسن کہتے تھے۔ یہ فعل مولانا کی اولیات
 میں تھا اور ان کا اور ان کے خلفاء کا طریقہ تھا لیکن علما اس کو بدعت شنیعہ
 قرار دیتے تھے۔

۱۔ نفحات الانس، ذکر رومی ص ۳۰۰۔ ۲۔ مناقب ص ۵۲، ۱۵۳، ۲۰۳، ۲۰۴۔
 ۳۔ ۵۔ ایضاً ص ۲۰۵، ۲۹۵، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴۔

مولانا کی پہلی بیوی، جیسا کہ گزر چکا ہے، گوہر خاتون تھیں،
مولانا کے اہل و عیال مولانا کے خلف اکبر بہادر الدین احمد عرف سلطان ولد
 اور دوسرے فرزند غلام الدین محمد ان کے بطن سے تھے۔ غالباً ان خاتون کا انتقال قونیہ
 کی سکونت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ مولانا کی دوسری بیوی کرا خاتون تھیں جن کے بطن سے
 تیسرے فرزند مظفر الدین امیر عالم اور ایک صاحبزادی ملکہ خاتون عرف خندولہ
 تھیں۔ کرا خاتون ۶۸۳ھ کے بعد حیات تھیں۔ غلام الدین محمد مولانا کی زندگی میں فوت
 ہو گئے تھے، ان کی نسل مولانا کے بعد تک موجود تھی، لیکن خاندان سے اُس کا تعلق ختم
 ہو گیا تھا۔ مظفر الدین امیر عالم کی زندگی امیرانہ تھی، فقر و تصوف سے انھیں زیادہ لگاؤ
 نہ تھا۔ صاحبزادی ملکہ خاتون کا عقد خواجہ شہاب الدین نامی کسی امیرزادے سے ہوا تھا
 اور وہ قونیہ سے رخصت ہو گئی تھیں۔

مولانا کا باطنی سلسلہ آپ کے بڑے صاحبزادے سلطان ولد سے چلا جو چلی حسام الدین
 کے بعد ۶۸۳ھ میں مولانا کے خلیفہ ہوئے، ان کے واسطے سے سلسلہ مولویہ کی مشیخت
 اور سجادہ نشینی آج تک آپ کی نسل میں قائم ہے۔ مزار یا تربت کی تو بیت اگرچہ ترکی کے
 انقلاب کے بعد حکومت کے ہاتھ میں ہے اور اس کی طرف سے سرکاری عملہ متعین ہے تاہم
 مشیخت خاندان چلی میں باقی ہے۔ درگاہ کی حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ مگر دوسرے مقابر
 و مزارات کی طرح اس تربت کو بند نہیں کیا گیا ہے۔ مولانا کی اپنی رباعی ہے۔

در ہا ہمہ بستہ اندالہ در تو   تارہ نبرد غریب الابر تو
 اے در کرم و عزت و نور افشانی   نور شید و مہ دستار ہا چاکر تو

۱۔ مقالہ قونیہ، از میاں بشیر احمد، ترکی میں پاکستان کے سفیر مطبوعہ ہمایوں،
 جنوری ۱۹۵۱ء۔

مولانا کی موجود یادگاروں میں ایک ضخیم دیوان
مولانا کی معنوی یادگاریں ہے، ایک رباعیات کا مجموعہ ہے فیہ مافیہ اور
 مجالس سبعہ، ملفوظات کے مجموعے ہیں۔ مولانا کی سب سے اہم اور عالمگیر شہرت رکھنے
 والی تصنیف جس نے مولانا کو زندہ جاوید بنا دیا ہے، 'مثنوی معنوی' ہے۔ ادبی اہمیت
 رکھنے کے علاوہ یہ شریعت، طریقت، آداب و اخلاق کا خزانہ ہے۔ مولانا کے افکار، عقائد
 اور مشاہدات کا سب سے زیادہ قابل اعتماد مآخذ ان کی یہی مثنوی ہے۔ یہ ہر طبقے میں منداول
 ہے اور وعظ و تذکیر کی مجلسوں میں گرمی پیدا کرنے کے لیے آج تک پڑھی جاتی ہے سلسلہ،
 مولویہ کا تو گویا الہامی صحیفہ ہے چنانچہ مثنوی خوانی اس سلسلے کا شعار ہو گیا ہے ساتھ
 ساتھ مثنوی خوانی خود ایک فن بن گیا ہے۔

برصغیر ہندوپاک میں اس کا رواج ترک کی اور ایران سے کم نہیں۔ اکابر علما
 نے اس کے شروح و حواشی لکھ کر قبول عام کے ساتھ قبول خاص کی داد دی ہے برصغیر
 کے نامور اساتذہ منتہی طلبہ کو اب تک اس کا درس دیتے ہیں، مشکلات کی توضیح کے ساتھ
 اس پر شکوک اور اعتراضات کے جواب دیتے ہیں۔ اس کے متعلق میرے اپنے تاثرات
 آئندہ صفحات میں آ رہے ہیں۔

۱۔ مولانا کے تذکرے کا بڑا حصہ قاضی بلند حسین مرحوم کی متفقانہ کتاب صاحب المثنوی سے
 اور کچھ مندرجات فروزاں فر کے رسالے سے لیے گئے ہیں۔ مناقب العارفین اور رسالہ
 سپہ سالار بھی سامنے رہے ہیں جو معلومات بطور خود جمع کیے ہیں ان کے حوالے دیدیے گئے ہیں۔

مثنوی

مثنوی پر عام نظر جیسا کہ گزر چکا ہے مولانا کی نشوونما ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں علوم ظاہری اور معارف باطنی دونوں کے سونے ایک جگہ ملتے تھے اور انھوں نے دونوں سے فیض اٹھایا۔ وہ اپنے عہد کے ممتاز عالم بھی تھے اور مرتاض صوفی بھی۔ شمس تبریز کی صحبت نے احوال و مواجید سے آشنا کیا، زہد و تقشف میں جذب و شوق کی پچاشنی پیدا کی، عالمانہ عز و تفاتح نے فقیرانہ تواضع اور استغنا کے لیے جگہ خالی کی، قال سے زیادہ حال کو اہمیت دینے لگے، لفظوں سے زیادہ معنی پر توجہ ہو گئی اور وہ پوست کے بجائے مغز کو دیکھنے لگے شاعرانہ جوہر ان کی فطرت میں مخفی تھے اب کھل کر ظاہر ہونے لگے۔ طبیعت کا جوش اور باطن کی سرستی غزلوں اور رباعیوں کی صورت میں نمودار ہو گئیں۔ عالمانہ فضل و کمال اور صوفیانہ احوال و مواجید نے مثنوی کا پیکر اختیار کیا۔

مثنوی ایک طرف مروجہ علوم و فنون میں مولانا کی مہارت کی شہادت ہے تو دوسری طرف ان کے خالقانہ مشاہدات و معارف کا آئینہ، جستہ جستہ اس زمانے کے عام مذاق کی طرف بھی اشارے ہیں، کہیں کہیں صنفی طور پر اس وقت کی تہذیب

و مدنیّت سے متعلق بہت سی کار آمد اور دلچسپ اطلاعات بھی آگئی ہیں۔

شاعری کے اعتبار سے مثنوی قدرتِ کلام کا نہایت دلکش نمونہ ہے۔ نہ اس میں محاسنِ کلام کو دانستہ پیدا کرنے کی کوشش ہے نہ معائبِ سخن سے محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام۔ مولانا معانی کو سامنے رکھتے ہیں الفاظ اور ترکیبوں کے انتخاب پر ان کی نظر نہیں رہتی۔ نشستِ الفاظ سے بے اعتنائی اور مضمون کا حضور کبھی کبھی کلام میں تعقید اور ابہام پیدا کر دیتے ہیں تاہم مولانا کا بے تکلف اندازِ بیان، نظر کی گہرائی اور احساس کی شدت کہیں کہیں اُن کے کلام کو ان بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں سے اساتذہ کا کلام بھی پست معلوم ہونے لگتا ہے اور مصرعے کے مصرعے اور شعر کے شعر مثلیں اور کہاوتیں بن جاتے ہیں۔ چنانچہ مجموعی حیثیت میں مثنوی فارسی ادبیات میں شاہِ نامہ، گلستاں اور دیوان حافظ کے درجے کی تصنیف ہے اور نہ صرف اپنے معانی اور اسرار کے لحاظ سے بلکہ نظم و بیان کی رو سے بھی بزرگ ترین کتب ادبی ایران و عالی ترین بیان و نظم عرفانی، "میں سے سمجھی جاتی ہے" میرا مقصد مثنوی پر نقد کرنا نہیں اور نہ اس پر نقد کرنے کی میں اپنے آپ میں اہلیت پاتا ہوں تاہم یہ کہے بغیر بھی نہیں گزرے گا تا کہ مثنوی کی کچھ حکایتیں، بعض بعض مثالیں اور کہیں کہیں اظہارِ خیال کے اسلوب، وہ کیسے ہی سبق آموز، کتنے ہی متعلق اور کسی بھی قدر حقیقت نما ہوں، اگر نہ ہوتے تو بہتر تھا۔ مثنوی جیسی مقدس کتاب میں جس کو "ہست قرآن در زبانِ پہلوی" کہا جاتا ہے اور سجا کہا جاتا ہے، یہ ذوقِ سلیم پر گراں گزرتے ہیں، لیکن ہر عہد اور ہر اقلیم کا اپنا خاص مذاق اور ایک

۱۔ بدیع الزماں فروزاں، "استاذانِ شاہِ طہران در" رسالہ در تحقیق احوال و زندگی مولانا جلال الدین محمد" ص ۱۴۳۔

خاص مزاج ہے اُس کی رعایت کیے بغیر کسی تعلیم کو مقبول عام بنانا دشوار ہوتا ہے۔
طبیعت کی روانی، خیالات کا ہجوم، معلومات کا حضور، معارف و مشاہدات
کی بہتات پھر مولانا کا جوش اور شوق، سب نے مل کر مثنوی کو

از مقاماتِ تبثّل تا فنا   پایہ پایہ تا ملاقاتِ خدا

شرح و جہر ہر مقام و منزلے   کہ بہ پر نور و بر پیر و صاحبِ دلے

مرتب اور باب بہ باب، فصل در فصل نہ ہونے دیا۔ استطراد کی کثرت، عقائد کا احاطہ
کلامی بحثیں، قصص و حکایات کی فراوانی، طوالت اور اجزائیں تفریق، مبادی اور
مقاصد کا ادغام، اسرار و لطائف کا خلط، ظاہر و باطن کی تطبیق اور مضامین کا فصل،
ان سب نے مثنوی کو رنگ برنگ پھولوں کا دلکش گلہ مستہ بنا دیا ہے اور مثنوی
کی طوالت کو گوارہ نہیں بلکہ دلچسپ کر دیا ہے۔ درمیان درمیان مولانا کے تاثرات
ہدایات اور تنبیہوں نے اس کی تعلیم کی تاثیر کو برابر قائم رکھا ہے۔ وہ قصص و حکایات
کی دلچسپی کو ارشاد و ترسیت میں حائل نہیں ہونے دیتے۔

مثنوی کا اصل موضوع تصوف اور سلوک ہے، اُس کے مضامین اپنی کثرت اور
تنوع کے باوجود اسی محور پر گھومتے ہیں، انتشار اور بے ترتیبی کے ہوتے ہوئے بھی ابتدا
طلب سے استغراق و صحت تک سب احوال و مقامات، منازل و مراحل موجود ہیں اور
ہر ایک کے مناسب ارشاد و ہدایت۔

مثنوی کا پہلا دفتر ۶۵۸ھ سے ۶۶۶ھ تک کی تصنیف ہے۔ پھر ۶۶۲ھ سے
غالباً ۶۶۶ھ تک بغیر کسی خاص وقفے کے بقیہ پانچ دفتر پورے ہوئے ۷۰۰ اتنے طویل

منتطوے میں جس کی تکمیل قریب قریب آٹھ سال کے طویل عرصے میں ہوئی تاثرات میں کہیں کہیں نا آہنگی، اختلاف اور انتشار پیدا ہو جانا تعجب انگیز نہیں علاوہ ازیں یہ پورا عہد احوال و مواعید سے بھرا ہوا ہے، نئے نئے معارف اور مشاہدات کا دور ہے اس زمانے میں خیالات اور اندکاسات میں فرق و تفاوت اختلاف واردات ہے جس پر نا آشنا یانِ راہ اور بے ذوق اربابِ ظاہر کو حرف گیری اور نکتہ چینی کا حق نہیں۔ مثنوی میں شطحات نہ سہی لیکن کچھ تاثرات اور خیالات کو احوال و مواعید ہی سمجھنا چاہیے کیونکہ سپہ سالار کے بقول ”اکثر کلمات طبعیات ایشان در حالت سکر بیان آمدہ است“ مثنوی کا طرز استدلال اُس کی ایسی خصوصیت ہے جو ہر طالب علم کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے؛ مولانا خشک عقلی دلائل سے کام نہیں لیتے، وہ مقدمات کی منطقی ترتیب سے نتائج نکالنے کے قائل نہیں اور نہ وہ ایسے دلائل کو طمانیت بخش سمجھتے ہیں۔ مولانا کا انداز استدلال عقل سے زیادہ احساس کو متاثر کرتا ہے اور دماغ سے زیادہ دل کو مطمئن کرتا ہے۔ مولانا دقیق سے دقیق مسائل کو سامنے کی مثالوں سے اس طرح واضح کر دیتے ہیں کہ اُن کا عقلی استبعاد بالکل جاتا رہتا ہے اور وہ ہمارا روز مرہ کا عملی تجربہ بن جاتے ہیں۔ مولانا کا یہ تمثیلی طریقہ استدلال جس کا وہ خاص اہتمام کرتے تھے اور کاوش اور توجہ سے واضح اور سامنے کی مثالیں تلاش کرتے تھے، اُن کی نظر کی وقت، وسعت اور گہرائی کا شہکار ہے۔ کیسا ہی مجرد خیال ہو، کتنا ہی دور از عقل تصور ہو مولانا کی نظر اس کے لیے محسوس اور عام مثال ڈھونڈھ دیتی ہے اور اس کی مدد سے وہ معقول کو محسوس کر دکھاتے ہیں اور جو خیال عقلاً بہت دور معلوم ہوتا ہے سامنے کی حقیقت بن جاتا ہے۔

مولانا کی شاعری غزلوں اور رباعیوں تک محدود تھی۔
مثنوی پر خصوصی اثرات مولانا کی غزلوں میں جذب و شوق کی فراوانی سہی
 رباعیوں میں درد و سوز اپنی جگہ، عرفانی تاثرات سے معمور ہونا الگ تاہم ارشاد و
 ہدایت اور تعلیم و تربیت کے لحاظ سے ان کی خاص قیمت نہیں۔ خود مولانا کے اصحاب اور
 مخلصین معارف سلوک اور رشد و ہدایت کے لیے حکیم سنائی کے الہی نامہ، مصیبت نامہ
 اور شیخ عطار کی 'منطق الطیر' سے استفادہ کرتے تھے۔ اپنے مرید خاص حسام الدین
 چلپی کی درخواست پر مولانا نے ان مثنویوں کے انداز پر مثنوی کی تصنیف شروع
 کر دی ہے اور اس کو چھ دفاتر تک مکمل کر سکے۔ یہ مثنویاں خود مولانا کے مطالعے
 میں بھی رہتی تھیں۔ اور بہار الدین بھری کی حسب روایت مولانا کا قول تھا کہ "جو
 عطار کے کلام کو پڑھے گا سنائی کے کلام کو سمجھنے کی طاقت پیدا ہوگی اور جو سنائی کا
 کلام پڑھے گا میرے کلام سے فائدہ اٹھائے گا،" اسے چنانچہ مثنوی میں ان بزرگوں
 کے انداز کلام، ان کے الفاظ اور فقرے ہی نہیں ہیں بلکہ اکثر معارف اور خیالات بھی
 آگئے ہیں۔

افلاکی کی نشان دہی کے مطابق مثنوی میں مولانا کے شیخ طریقت سید
 بہرہ بان الدین محقق نزمندی کے معارف بھی آگئے ہیں۔ لکھ فروزاں نے مولانا کے
 والد سلطان العلما کے ایک مخطوطہ رسالے "معارف بہا ولد" کو بھی مثنوی کے
 مأخذوں میں شمار کیا ہے۔ چونکہ مولانا کی باطنی تربیت میں ان دونوں بزرگوں
 کو خاص دخل رہا ہے اس لیے ان کے معارف و تاثرات کا خاصا ذخیرہ مثنوی میں

محفوظ ہونا کچھ بعید نہیں۔ شمس تبریز کے مقالات کو بھی بہت سے امثال و قصص اور معارف و تاثرات کا مأخذ قرار دیا گیا ہے، کچھ کو فروزاں فرس نے متعین بھی کر دیا ہے مولانا کا شمس تبریز سے تعلق ان کی صوفیانہ زندگی کا تاریخی موڑ ہے اور شمس کے روپوش ہو جانے کے بعد مولانا کا تاثر یہ تھا کہ شمس کے کمالات میرے اپنے کمالات ہیں اور شمس تبریز خود میں ہوں، چنانچہ سلطان ولد نے مولانا کا قول نظم کیا ہے۔

گفت چوں من ویم چہ مے جویم
عین اویم کنوں ز خود گویم
وصف حسنش کہ مے فرودم من
خود رہاں حسن و لطف بودم من
خویش را بودہ ام یقین جو یاں
ہمچو شیرہ درون خم جوشاں

اس لیے شمس تبریز کے معارف اور واردات مولانا کے اپنے معارف و واردات ہیں، ان کا مثنوی میں شامل ہو جانا بالکل قرین قیاس ہے، خصوصاً اس لیے بھی کہ مولانا کی نئی زندگی اور نئی فکر میں شمس تبریز کا خاصا دخل ہے۔

مثنوی اور شیخ اکبر قیام دمشق کے زمانے میں شیخ اکبر اور ان کے شاگرد شید مثنوی اور شیخ اکبر صدر الدین قونوی سے مولانا کی کافی صحبتیں رہیں، بلکہ قونیہ میں شیخ صدر الدین سے مولانا کے مخلصانہ اور خصوصی تعلقات تھے، پھر شیخ اکبر کی فتوحات مکیہ کا مولانا کے اصحاب میں چرچا، لہٰذا یہ ایسے قرائن ہیں جن کے ہوتے ہوئے یہ خیال بیجا نہیں کہ مثنوی میں شیخ اکبر کی فکر کے اثرات بہت نمایاں اور اہم ہیں مگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی حقیقتیں ہیں جنہیں نظر انداز نہ ہونا چاہیے۔ یہ دونوں بزرگ اور خاص طور سے شیخ صدر الدین مولانا کے معاصر ہیں اور ایک خاص

۱۔ رسالہ در تحقیق احوال و زندگی ص ۹۸۔ ۲۔ مثنوی سلطان ولد شامل صاحب المثنوی ص ۴۹۰۔ ۳۔ رسالہ سپہ سالار ص ۱۲۔ صاحب المثنوی ص ۱۱۶۔ ۴۔ مناقب ص ۲۵۲، ۲۵۳۔

فکر کے بانی اور شارح، اور مولانا کی طرح صاحب تصانیف اور اپنی جگہ معتقدین مستفیدین اور متبعین کا ایک حلقہ رکھتے ہیں۔ معاصرانہ چشمک عام سہی لیکن میں ان بزرگوں کے متعلق اس قسم کا گمان نہیں رکھتا لیکن یہ واقعہ ہے کہ مولانا کا باطنی سلسلہ شیخ اکبر سے الگ ہے اور تربیتیں جدا جدا ہیں، شیخ مغربی شیوخ سے تعلق رکھتے ہیں اور مولانا مشرقی بزرگوں سے۔ افلاکی کی تصریح ہے کہ شیخ صدر الدین کو ابتداءً مولانا کا انکار تھا، سلسلہ ہو سکتا ہے کہ مسلکوں کے اختلاف کے ساتھ ساتھ اس انکار میں معاصرت کو بھی دخل ہو۔ مولانا کا اپنا انداز یہ ہے کہ حکیم سنائی اور شیخ فرید الدین عطار کی اور ان کی مثنویوں کی ثنا و توصیف اپنے اصحاب و مخلصین کی مجلسوں میں کرتے ہی ہیں سلسلہ خود مثنوی میں بھی ان بزرگوں اور ان کی کتابوں کا بڑی عقیدت سے ذکر کرتے ہیں لیکن شیخ اکبر یا ان کی کسی کتاب کا ذکر مثنوی میں میری نظر سے نہیں گذرا۔ فتوحات مکیہ، شیخ اکبر کی نہایت اہم کتاب ہے، ایک روز کا واقعہ ہے کہ ”آپ کے خدام میں سے کچھ اہل علم کہنے لگے کہ فتوحات مکیہ، بھی عجیب کتاب ہے کہ اس کا مقصود ہی واضح نہیں ہوتا اور نہ مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ سامنے سے ذکی قوال آگیا اور کچھ گانا شروع کیا، مولانا نے فرمایا چھوڑو، اس وقت فتوحات ذکی فتوحات مکی سے بہتر ہے۔ اور سماع شروع ہو گیا، مولانا کے مخلص خاص شیخ حسام الدین کا بیان ہے کہ ”میں نے ایک بار مولانا سے دریافت کیا کہ شیخ صدر الدین محدث، محقق ہیں یا مقلد۔ مولانا نے فرمایا مجھے اپنے اس بے کینہ سینے کی قسم جو آئینہ اسرار الہی ہے کہ تمہاری تحقیق کے مقابلے میں وہ مقلد ہے۔“ افلاکی نے شمس تبریز کا ابن عربی کے متعلق جو تاثر نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابن عربی سے نہ صرف یہ کہ عقیدت نہیں رکھتے تھے بلکہ انہیں قریب قریب ان کا

انکار تھا اور مولانا کو اُن پر ترجیح دیتے تھے، لہٰذا اور ظاہر ہے کہ مولانا شمس تبریزی کے تاثر کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا شیخ اکبر سے متاثر ہوں بھی تو یہ تاثر عام تصورات میں ہے اُن کی خصوصی فکر میں نہیں۔ مثلاً عدم کا آئینہ وجود ہونا، ظہور کائنات کا باعث باری تعالیٰ کا اپنی ذات کو ظاہر کرنا اور اظہار ذات میں عشق و محبت کی تاثیر اور فعّالیت، شئون باری کی ہر شان کا نئی خلق ہونا، شئون کا ازلا اور ابتدا استمرار یا ان جیسے دوسرے عام قسم کے تصورات جو آپس کی نشست و برخاست کا نادانہ اثر ہو سکتے ہیں بلکہ اہل تصوف کا مشترکہ ورثہ ہیں، بنیادی اہم اور خصوصی افکار میں اخذ و اقتباس نہیں بلکہ کبھی کبھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا شیخ اکبر کے خاص لفظوں کے استعمال سے بھی سمجھتے ہیں۔

شیخ اکبر سے تاثر کے باب میں مولانا کا توحید و جود کا قائل ہونا، جیسا کہ مثنوی کے عام شارحین کا خیال ہے، خود قابل بحث ہے۔ اگر مولانا وحدت وجود کے حامی ہیں تو پھر اس میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ وہ ابن عربی کی فکر سے متاثر ہیں۔ چونکہ مولانا اور اُن کی مثنوی کے متعلق توحید و جود کا خیال بہت عام ہے اس لیے میں اس پر ذرا تفصیل سے نظر ڈالنا چاہتا ہوں۔

مثنوی اور وحدت وجود قدیم سے صوفیہ کی زبان سے ایسے فقرے اور جملے منقول ہیں جو اس وقت کے عقوبت میں کسی واقعیت کا اِدعا نہیں یہی وجہ ہے کہ اُن کے معاصرین یا لواحقین نے ان فقروں، جملوں اور بیانیوں کو ان

بزرگوں کا عقیدہ نہیں مانا اور نہ ان کو حقیقت اور واقعیت پر محمول کیا بلکہ شطحات سمجھا اور حالت سے تعبیر کیا، سبحانی ما اعظم شافی، 'مَا فِي جَبَّتِي غَيْرَ اللَّهِ' انا الحق وغیرہ اسی طرح کے جملے ہیں، شیخ شبلی کا قول کہ "مجھ سے باری تعالیٰ نے عالم کشف میں کہا کہ کُلِّ الْخَلَائِقِ عِبْدِي غَيْرُكَ فَإِنَّكَ أَنَا" سہ بھی اسی انداز کا بیان ہے۔

جن بزرگوں سے یہ منقول ہیں اُن میں سے حسین بن منصور کو چھوڑ کر کسی کے متعلق یہ روایت نہیں کہ وہ ان کی واقعیت کے مدعی تھے اور اپنے آپ کو ذات حق سمجھتے تھے یا اپنے ارادت مندوں کو ایسا ماننے کی تلقین کرتے تھے حسین بن منصور اور دوسرے بزرگوں میں یہی فرق ہے کہ ان کے بارے میں ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو حق کہتے ہی نہ تھے بلکہ اپنے عقیدت مندوں سے کہلاتے بھی تھے۔ سہ مجھے یہاں ان روایتوں کے صحیح یا غلط ہونے سے سروکار نہیں تاہم ان ہی روایتوں کی بنیاد پر خود صوفیہ میں اکثر متقدمین ان کا انکار کرتے تھے، بہت کم اُن کی مشنیت کے قائل تھے اور کچھ سکوت کرتے تھے۔ متاخرین صوفیہ میں اکثریت اُن کی بزرگی کی قائل ہو گئی تھی اور اُن کے اس اظہار کو حالت کہتی تھی۔ سہ گویا اختلاف کی بنیاد حسین بن منصور کا ادعا اور اس ادعا پر اصرار تھا، حال و مقام کا اضطراب نہ تھا۔

سہ شرح فصوص نابلسی جلد دوم ص ۹۸۔ سہ تاریخ بغداد از خطیب بغدادی، جلد ششم ص ۱۲۵۔ گیتا میں کرشن جی کی زبانی تین موقعوں پر کہا گیا ہے کہ "میں ستیہ ہوں" حسین بن منصورؒ کئی سال ہندوستان رہے ہیں خطیب بغدادی نے جو اشعار حسین بن منصور کے نقل کیے ہیں اُن سے ہندوستان کے اوتار کا تصور سہولت استخراج کیا جاسکتا ہے۔ سہ تذکرۃ الاولیاء از عطار ص ۴۳۔

شیخ اکبر مسلم صوفیہ میں پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے وحدت وجود کو ایک واقعیت کی صورت میں پیش کیا اور روحانی اور مادی پوری کائنات کی اس خیال کے تحت توجیہ کی۔ لہٰذا لیکن متقدمین کے توحید وجودی یا اتحاد پر شامل فقروں اور جہلوں کو انہوں نے بھی اپنی وجودی وحدت سے متعلق نہیں کیا بلکہ حال و مقام سے تو ضیح کی لئے خود مولانا نے شیخ بایزید کے قول لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فاعْبُدُونِي کو حال کہا ہے۔

مولانا کے اشعار کا اچھا خاصہ حصہ توحیدی تاثرات سے تعلق رکھتا ہے اور غالباً ان اشعار کی بنیاد پر مولانا کو وجودی وحدت کے قائلین میں شمار کر لیا گیا ہے۔ مثنوی کے شارحین نے بالعموم مثنوی کی شرح شیخ اکبر کے ”وحدت وجود“ سے کر ڈالی ہے اور مولانا کی مثنوی کو وحدت وجود کا منظوم صحیفہ بنا دیا ہے، تو ضیحوں، تاویلوں اور رفیق توجیہوں سے کسی نہ کسی طرح اس کے اشعار کو وجودی توحید میں ڈھال دیا ہے۔ معروف و متداول شروح و حواشی میں کوئی ایسی شرح یا حاشیہ نہیں جس میں قریب یا بعید تاویلیں نہ ہوں۔ مثنوی کی دشواری کا ایک بڑا باعث توحید وجودی کے نہایت مجرد اور غامض نظریے کا اس پر اطلاق بھی ہے۔

ابھی کہا جا چکا ہے کہ مکمل کائنات کی توجیہ کے اصول کی حیثیت میں وحدت وجود کے بانی اور شارح ابن عربی ہیں۔ اس تصور کا مأخذ عقل ہو، وجدان ہو، کشف و الہام ہو یا حال و مقام، اس لحاظ سے کہ یہ پوری کائنات کی توجیہ ہے، ایک طرح کا موضوعی فلسفہ ہے۔ شیخ اکبر سے پہلے توحیدی تاثرات مسلم صوفیوں کے انفرادی اور وقتی تجربے اور شخصی واردات تھے، کائنات کی عام توجیہ سے اُن کا کوئی تعلق نہ تھا، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے صوفیانہ احوال و مقامات کا اظہار تھا۔ چنانچہ کسی نے ان

۱۔ مکتوبات امام ربانی، مکتوب اول دفتر دوم ص ۴۲-۵۔ ۲۔ فتوحات مکیہ جلد دوم، باب ۳۲۱۔
۳۔ مثنوی دفتر چہارم، نامی پر س ص ۱۰۰۔

ادعاؤں کو واقعیت نہیں سمجھا اور نہ ان سے کائنات کی توجیہ میں مدد لی گئی۔ توحیدی نظریہ الگ ہے اور توحیدی تجربہ جدا، ایک کی داخلیت کو دوسرے کی واقعیت سے کوئی واسطہ نہیں، نہ آپس میں کوئی ایک دوسرے پر موقوف ہے ایک شخصی واردہ ہے دوسرا کائناتی تعقل۔

اس نظریے کی اہمیت کائنات کی توجیہ تک محدود ہے، ظاہری کثرت اور اس کے باہم روابط و تعلقات اور اس کی حسی واقعیت میں اس نظریے کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ توحید وجودی یا اتحاد کے شخصی تجربے اپنی جگہ ہیں اس فکر کو ان کی نفی یا اثبات میں کوئی دخل نہیں۔ یہ فکر صوفیانہ زاویہ نظر سے قطع نظر کائنات کی ایک عقلی اور فلسفیانہ توجیہ ہے۔ صوفیا میں جو بزرگ اس کے حامی ہیں وہ اس کے مشہود ہونے اور اس کو محسوس کرنے کے مدعی ہیں۔ ان کے لیے اس کی واقعیت عیاں اور مکشوف ہے، ان کے لیے عقلی دلائل سے اس کی واقعیت کو ثابت کرنے کا کوئی سوال نہیں، انسانی دانش اپنی کسوٹی پر اس کو صحیح سمجھے یا غلط ان کے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

بلاشبہ مثنوی میں ایسے اشعار کی بہت بڑی تعداد ہے جس سے وجودی وحدت سمجھی جاتی ہے لیکن ان کا تعلق یا فنا اور بقا کے غیر محتاط تصور سے ہے یا وحدت روح اور اس کے مبدیہ حیات کے ساتھ بے چگون اتصال سے اور کچھ وادی توحید کی سیر اور اس کے مقامات و منازل سے متعلق ہیں۔ تفصیل اور مثالیں مناسب موقعوں پر آئیں گی۔ ایسے اکثر اشعار میں فنا اور استغراق کی یا صراحت ہے یا اشارہ۔ روحانی وجود کی وحدت اور بحر حیات سے اس کے اتصال کی تصریحیں اور

اشارے مثنوی میں جا بجا پھیلے ہوئے ہیں جبکہ توحید و جود کی تعلق فنا اور استغراق سے نہیں اور نہ وہ روحانی وحدت سے خاص ہے۔ اس میں باری تعالیٰ سے بعد اور اتصال دونوں یکساں ہیں حقیقی وجود کی واقعی وحدت یا اس کا واقعی تعدد حال اور مقام نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس حقیقت کا کشف اور احساس حال اور مقام کا رہن ہو، اور ظاہر ہے کہ ذریعہ انکشاف کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔

افلاکی کی مناقب العارفین میں مولانا کے بہت سے ملفوظات ہیں اور سپہ سالار کا رسالہ میرے سامنے ہیں مجھے ان میں مولانا کا کوئی ایسا بیان نہیں ملا جو مولانا کے توحید و جود کے عقیدے کو ظاہر کرتا، فیہ مافیہ میں بھی اس خیال کا اظہار نہیں۔ چونکہ اس کائناتی تصور کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا اثر حسی کائنات کی واقعیت اور اس کی محسوس کثرت پر نہیں پڑتا اور نہ شخصی تجربے اور احوال و مقامات متاثر ہوتے ہیں اس لیے صریح اظہار رائے کے بغیر محض انفرادی تجربوں اور مشاہدوں سے محسوس ہونے والی وجودی وحدت کو صاحب شہود کا صوفیانہ مسلک نہیں قرار دیا جاسکتا، زیادہ سے زیادہ یہ اس کا حال و مقام ہو سکتا ہے اور حال اور واقعیت میں بڑا فرق ہے۔

باری تعالیٰ کا اسلامی بلکہ عام مذہبی
نظریہ وحدت کے ضروری حد و حال تصور کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ

ازلی، ابدی، ذی علم، ذی ارادہ، با اقتدار، فعال اور زندہ حقیقت ہے۔ وہی کائنات کو پیدا کرنے والی، اس کو قائم رکھنے والی اور مدبر ہے۔ کائنات کے متعلق عام اعتقاد یہ ہے کہ وہ باری تعالیٰ کے علم، ارادے اور قدرت سے پیدا ہوئی ہے اور کلاً و جزاً اس کے اختیار اور قدرت کے تحت ہے اسی کا قانون اس میں نافذ ہے کسی ایک وحدانی اصول، ایک منفرد حقیقت یا ایک یگانہ وجود سے باری تعالیٰ

اور کائنات دونوں کی ایسی توجیہ جس میں خالق و مخلوق کے مذکورہ بالا فرق قائم رہیں۔ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اُس وحدانی حقیقت میں متضاد اوصاف مانے جائیں؛ اصل حقیقت میں اپنی جگہ ابہام اور اطلاق تسلیم کیا جائے، تجرید سے تشخیص تک، نامحسوس وحدت سے حسی کثرت تک عروج و تنزل یا اتار چڑھاؤ فرض کیے جائیں۔ ایک طرف وحدت اور اُلوی صفات کا تحفظ کیا جائے دوسری طرف کثرت اور رزگازنگ حسی خصوصیات قائم رکھی جائیں۔ باری تعالیٰ اپنی تمام منصوص اور مانی ہوئی صفات کے ساتھ اور کائنات اپنی جگہ تمام محسوس خصوصیات کے ساتھ باقی رہے۔

شیخ اکبر کے پورے نظری تصور یا توحیدی فلسفے کی بنیاد یہی وحدانی حقیقت یہی بگائے وجود اور اُس کے تنزلات یا اتار اور تعینات ہیں۔ باری تعالیٰ اور اس کی صفات کی، کائنات کی اور اُس کی حسی کثرت کی اطلاقوں، ابہاموں اور تخصیصوں تعینوں انھوں نے توجیہ کی یہ پوری توجیہ، مجرد عقلی اعتباروں اور ذہنی حیثیتوں کا کرشمہ ہے۔ اس توجیہ کا مبدع غیب الغیب مطلق؛ ناقابلِ ظہور، عقلاً نامتصور، حساً نامحسوس اور مخفی محض ہے۔ اس کا پہلا تنزل احادیثِ مطلقہ ہے جس کو جمع الجمع اور حقیقۃ الحقائق کہا جاتا ہے، دوسرا تنزل علمی تعین یا مرتبہ واحدیت ہے۔ اعیان ثابۃ یا موجودات کا علمی ثبوت اسی تنزل سے تعلق رکھتا ہے، تیسرا تنزل جمع یا مرتبہ اسماء و صفات ہے۔ اس میں باری تعالیٰ کی ذات مع اپنی صفات اور اپنے افعال کے شامل ہے۔ باری تعالیٰ کے افعال و آثار کا نام کائنات ہے اور تمام ظہری، امرکائی، انفعالی اسماء الہیہ کے جامع مرتبے کو اللہ کہا جاتا ہے۔

شیخ اکبر کی وجودی توحید
مولانا کا کلام اور توحید وجودی کے بنیادی نقطے کو سامنے رکھ کر مولانا کی

مشغولی اور ان کے ملفوظات پر جو مناقب العارفین، فیہ مافیہ یا نفحات الانس میں محفوظ ہیں، نظر ڈالی جائے تو کہیں اُن تنزلوں کا مذکور نہیں جن کے بغیر صوفیانہ وحدت وجود کا تصور ممکن نہیں۔ اعیان ثابۃ کی اس تصویر میں خاص اہمیت ہے لیکن مولانا کے یہاں سرے سے یہ اصطلاح ہی نہیں۔ غیب الغیب، جمع الجمع، جمع، احدیت، واحدیت وغیرہ مصطلحات مولانا کے یہاں نہیں پائے جاتے۔ افلاکی نے ”غیب الغیب“ کا مولانا کے ایک ملفوظ میں ذکر کیا ہے لیکن بالکل عام معنی میں۔ اتنا ہی نہیں کہ مولانا یہ خاص اصطلاحیں استعمال نہیں کرتے بلکہ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا خاص طور سے شیخ اکبر کی مصطلحات سے بچتے ہیں اور صرف وہی لفظ ذکر کر جاتے ہیں جو عام صوفیانہ اصطلاحیں بن چکی تھیں۔

جن جن موقعوں پر مولانا اور شیخ اکبر میں اشتراک کی گنجائش ہے میں نے یہ التزام رکھا ہے کہ دونوں کے موقفوں کو واضح کر دوں۔ اُن سے یہ سمجھنے میں بھی مدد ملے گی کہ مولانا شیخ کی وجودی توجیہ سے کتنے متاثر ہیں اور یہ بھی سامنے آجائے گا کہ مولانا اور شیخ کے مشابہات میں کتنا اشتراک ہے اور کتنا اختلاف۔

مولانا اشاعرہ کے اتباع میں صفات باری کو زائد اور قائم بہ ذات کہتے ہیں اور توحید وجودی میں زیادت صفات کی گنجائش نہیں۔ مولانا کے نزدیک اجساد بھر حیات کے جھاگ ہیں، وہ حیات کے سرچشموں پر ریگ ہیں، آپ حیات کا خم اور سبب ہیں اور یہ وجودی وحدت نہیں۔ کُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ، میں شیخ اکبر وجہ شئی سے حقیقت شے سمجھتے ہیں اور حقیقت کو ذات باری مان کر لافانی کہتے ہیں۔ مولانا عام مفسرین کے اتباع میں وجہ شے نہیں بلکہ وجہ باری کہتے ہیں اور اُسی کی بقا کے

قابل ہیں۔ اُن کے نزدیک صرف باری تعالیٰ کی ہی ایک حقیقت ہے جو لافانی ہے۔
 غرض یہ کہ مولانا کے کلام کو شیخ اکبر کی توحیدِ ہودی کے تحت سمجھنے میں کافی دشواریاں
 ہیں، مولانا کے ذاتی رجحان کے لحاظ سے بھی اور ان کے اندازِ کلام کے اعتبار سے بھی؛
 بعض بعض موقعوں پر غیر ضروری اور دورِ راز کا رتا ویس کرنا پڑتی ہیں خصوصاً ایسی
 حالت میں کہ ایسی کوئی مستند روایت نہیں کہ مولانا شیخ اکبر کی وجودی وحدت کو مانتے
 تھے۔

مولانا کی ظرافتِ طبع کا ایک لطیفہ ہے؛ ایک دفعہ نجم الدین رازی، شیخ صدر الدین
 قونوی اور مولانا شریک صحبت تھے، نمازِ مغرب کا وقت آگیا، نجم الدین رازی نے
 امامت کی اور اتفاق کہ دونوں رکعتوں میں سورۃ ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“
 پڑھ گئے۔ نماز ختم ہوئی تو مولانا نے شیخ صدر الدین سے مزاحاً کہا کہ بظاہر ایک بار
 ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ میرے لیے ایک بار تمہارے لیے پڑھی ہے۔ یہ سچ
 ہے کہ بہت سے علمائے ظاہر کو مولانا اور شیخ دونوں کا انکار تھا اور اس حد تک
 تھا کہ تکفیرِ عبیدہ نہ تھی لیکن اسی وجہ یہ نہ تھی کہ یہ دونوں بزرگ توحید و وجودی کے
 قابل تھے۔ ممکن ہے کہ شیخ صدر الدین کی تکفیر کا باعث ان کا وحدتِ وجود کا ہی
 عقیدہ ہو لیکن ایسی کوئی روایت نہیں کہ مولانا کے انکار کی وجہ اُن کا یہ عقیدہ تھا
 مولانا کے انکار کی وجہیں اُن کے اسی قسم کے اعمال و خیالات تھے جنہیں میں ان کے
 تذکرے میں خلاقیات کے عنوان سے ذکر کر چکا ہوں۔

مثنوی میں مولانا نے جا بجا قرآنی آیات سے استدلال کیا
 مثنوی میں قرآنی آیات ہے اور علامہ شبلی مرحوم کے بقول ”جو تفسیری روایتیں

نقل کی ہیں اشاعرہ یا ظاہریوں کی روایتیں ہیں۔ غالباً یہ وہی روایتیں ہیں جو اشاعرہ کے عقائد اور اہل سنت کے مسلمہ مسائل سے متعلق ہیں اور مولانا نے ان کو آیات سے ثابت کیا ہے۔ مولانا نے بہت سی آیتوں کی اہل تصوف کے مذاق پر بھی تفسیریں کی ہیں اور ان سے صوفیانہ حقائق و معارف کی توجیہ کی ہے۔ شاذ و نادر ایسا بھی ہے کہ جمہور مفسرین اور عام اہل سنت کی رائے کے خلاف مولانا اپنی تفسیر میں منقرد اور تنہا ہیں۔ ایسے موقعوں پر اشاعرہ یا ظاہریوں کی روایات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

مثنوی میں احادیث مثنوی میں احادیث کی کافی تعداد ہے۔ ان میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دونوں کی متفق علیہ مرویات بھی ہیں لیکن بہت کم، زیادہ حدیثیں اسی قسم کی ہیں جن کو حضرات صوفیہ اپنی کتابوں میں عموماً ذکر کرتے ہیں، یہ روایتیں بیشتر محدثین کے معیارِ روایت پر پوری نہیں اترتیں۔ چنانچہ مثنوی میں جو احادیث لائی گئی ہیں ان کا بڑا حصہ روایت کے لحاظ سے یا موضوع سے یا سخت ضعیف۔ بعض ایسے اقوال آنحضرت کی طرف منسوب ہو گئے ہیں جن کو میرے علم میں کسی نے مرفوع حیثیت میں بیان نہیں کیا ہے۔ الرضا بالکفر کفر فقہی حکم ہے، مولانا نے مرفوع حدیث کی صورت میں ذکر کیا ہے۔ ایسی روایتیں بھی آگئی ہیں جن کا صرف ایک حصہ مروی ہے، مثنوی میں اضافے کے ساتھ روایت ہے اور کسی روایت میں اضافہ نظر سے نہیں گذرا۔

میرے انتخاب کے ہوئے اشعار میں جو حدیثیں آگئی ہیں میں نے ان کی تخریج کی کوشش کی ہے۔ جن ماخذوں کے صفحات کے حوالے نہیں ہیں وہ مولانا اشرف علی صاحب مرحوم کی "التشرف بمعرفة حدیث التصوف" سے منقول ہیں۔

بقیہ مرجعوں کے حوالے ذیلی حواشی میں دے دیے گئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ پوری کوشش کے باوجود میرے انتخاب کی متعدد روایتیں رہ گئیں اور مجھے اُن کے مأخذوں کا پتہ نہیں چل سکا۔

مولانا نے سیرتِ نبوی سے متعلق جو روایات ذکر کی ہیں ان میں بھی رطب و یابس کی تمیز نہیں ہے اور ان میں اکثر موضوع ہیں یا نہایت ضعیف چونکہ مولانا نے ان کو بعض معارف و حقائق کی توضیح و تشریح میں بیان کیا ہے اور تشریح و توضیح کی حد تک صحیح اور موضوع کی کوئی خاص اہمیت نہیں اس لیے قابلِ لحاظ نہیں۔

مثنوی میں قصص و امثال
مثنوی کا قریب قریب ایک تہائی حصہ قصص و امثال ہیں۔ قصص و امثال میں مولانا صحت و صداقت کے قابل نہیں۔ آنھوں نے ”انبیاء کے قصص وہی نقل کیے ہیں جو عوام میں مشہور تھے،“ لہٰذا ان میں مستند اور غیر مستند کا خیال نہیں کیا، ان کے نزدیک اصل شے مقصد اور معنی ہے، قصے تو ایک طرح کے پیمانے ہیں جن میں حقیقتیں بھری ہیں عقلمندی یہی ہے کہ حقیقتوں سے سروکار نہ رکھا جائے، پیمانے کی قدر و قیمت کو نظر انداز کر دیا جائے۔

اندرو معنی امثال دانہ ایست

اے برادر قصہ چوں پیمانہ ایست

ننگہ و پیمانہ را گر گشت نقل

دانہ معنی بگیرد مرد عقل

ان کی وہی حیثیت ہے جو فاعل کے مرفوع اور مفعول کے منصوب ہونے کی وضاحت کے لیے ”ضَرْبَ ذِيْدٍ عَمْرًا“ کی زبید نے واقعی عمر و کو مارا تھا؟ قاعدے کی وضاحت میں اس کو کوئی دخل نہیں اور نہ اس کا خلاف واقعہ ہونا قابلِ مواخذہ!

گفت نحوی "زید عمراً قد ضرب" گفت چو نش کردی بحرے ادب
گفت این پیما نہ بمعنی بود گیر معنی را کہ پیما نہ است رد

مثنوی میں جو قصص و امثال ہیں وہ طبع زاد نہیں بلکہ دوسری کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ معارف بہا ولد، مقالات شمس تبریز، خواجہ عطار کی مثنویاں، امام غزالی کی تصانیف، انوری وغیرہ شعرا کے دواوین اور کلید وومیہ ان کے ماخذوں میں ہیں۔ تاہم یہ نقل مطابق اصل نہیں ہیں بلکہ ان کو اپنے مقصد کے مطابق ڈھال دیا گیا ہے، اگر حذف و اثبات یا تغیر و تبدل کی ضرورت سمجھی ہے تو کر دیا گیا ہے۔ مولانا نے اپنے اس انداز کی طرف کلید وومیہ سے ماخوذ ایک حکایت کی ابتدا میں خود بھی اشارہ کر دیا ہے :

از کلید باز جو آں قصہ را دانند راں قصہ طلب کن حصہ را
در کلید خواندہ باشی لیک آں قشر و افسانہ بود نے مغز جاں

مولانا نے قصص و حکایات میں ایک حد تک قدیم ہندی انداز، "افسانہ از افسانہ مے خیزد" کو برتا ہے۔ چونکہ مثنوی اخلاق و معرفت پر مبنی قصص و حکایات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ حقائق و معرفت اور ارشاد و تلقین کی کتاب ہے اس لیے ہر موقع پر افسانے کے اندر سے افسانہ نہیں نکلتا۔ عموماً تعلیم و تلقین کے کسی نقطے کو قصے سے واضح کیا جاتا ہے اور پھر تعلیم و ہدایت شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے کسی نقطے کی کسی حکایت یا تمثیل سے تشریح کی جاتی ہے، افسانوں کے ضمن میں بھی افسانے آجاتے ہیں اور ان سے نکلتے بھی ہیں کبھی وہیں ختم ہو جاتے ہیں

۱۔ مقالہ در بارہ منابع تحقیق در احوال رومی از ڈاکٹر محمد جعفر محبوب، استاذ دانش گاہ
تہران، مطبوعہ شمارہ ۱۵۵، از "ہنر و مردم" پور ماہ ۱۳۵۶ھ۔

اور کبھی درمیان میں اور حکایتیں آجاتی ہیں اور پہلے افسانوں کی تکمیل بعد میں جا کر ہوتی ہے، افسانوں کے اجزائیں اتنا فصل ہو جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن سے ابتداءئی حصہ بالکل نکل جاتا ہے۔ یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مولانا اپنے پڑھنے والوں کو کبھی افسانوی فضا میں گم نہیں ہونے دیتے اور موقع یہ موقع تنبیہیں اور اشارے کرتے رہتے ہیں اور ہدایت و رشد کے رشتے کو چھوٹنے نہیں دیتے اور بعض اوقات تو یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ کافی طویل ہو جاتا ہے۔

مثنوی میں اسلام کا تصور مثنوی پڑھ کر اسلام کا جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ ایک طرح سے صوفیانہ اسلام ہے۔ اس میں نہ متکلمانہ عقلیت ہے نہ محدثانہ ظاہریت۔ فقیہانہ شدت اور فلسفیانہ حمہریت دونوں سے الگ، جذباتیت کے ساتھ رواداری اور تحمل۔ نہایت محکم اور ہریت والہانہ ایمان و ایقان۔ بزرگداشت، ارادت اور خوش اعتقادی کی خوشگوار آمیزش۔ اس میں اشاعرہ کے قریب قریب تمام اہم معتقدات شامل ہیں لیکن مولانا نے اُن کے خشک اور بے لوج اطلاقوں سے احوال و مواجید کے چشمے بند نہیں ہونے دیے ہیں اور نہ عشق و محبت کے باطنی تقاضوں پر روک لگنے دی ہے۔ یہ اسلام تنگ نظری اور رسمیت سے بہت دور ہے۔ اصل اہمیت مغز اور معنی کو حاصل ہے، پوست اور لفظی حد بند یوں پر زیادہ زور نہیں عقلیت پرستی اور اعتزال کی اس میں گنجائش نہیں عقل کی بالادستی اور نقل میں تاویل مولانا کے نزدیک یہی اعتزال ہے۔

مثنوی میں انبیا و رسل مثنوی میں انبیا و رسل اور اولیا کا تصور علیہم السلام اور اولیائے کرام کے جو اوصاف اور اُن کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں اُن میں غیر معمولی

خوش اعتقادی اور فطرۃ محبت کو دخل ہے۔ یہ برگزیدہ حضرات عام بشری سطح سے اتنے برتر و بالا ہو گئے ہیں کہ زمین پر چلتے پھرتے الوہی صفات کے پیکر معلوم ہوتے ہیں۔ انھیں کل کائنات پر اقتدار مطلق حاصل ہے۔ سماوی مخلوق ہو یا ارضی، اُس کی تدبیر اور اُس کا نظم و نسق گویا اُن سے متعلق ہے، دستِ قدرت وہ ہیں جو ہر چکا، ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے اُن کے علم میں ہے اور بلا واسطہ اُن کی حسی اور ظاہری ہستی سے دھوکا ہو جاتا ہے اور لوگ انھیں عام انسان سمجھنے لگتے ہیں، ورنہ عام انسانوں اور اُن میں کوئی نسبت نہیں۔

مثنوی کے عام انداز بیان سے انبیا اور اولیا میں کوئی خاص فرق نہیں معلوم ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ دونوں کے منصب الگ الگ ہیں۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد عامۃً خلق کی ہدایت ہے جبکہ اولیا کے کرام اس مقصد کے لیے مبعوث نہیں کیے جاتے۔

ارادۂ خیر، جدوجہد، سعی و عمل، تحمل و مقربین خاص کے معیارِ کرامت برداشت، حسن سلوک و حسن معاشرت، مشاغلِ دنیا میں حسب ضرورت و مصلحت مصروفیت، فرائض کی ادائی و غیرہ اوصاف جن کی صلاح معاشرے میں اہمیت ہے انسانی زندگی کے عام معیارِ کرامت ہیں۔ مقربین خاص کو ان معیاروں سے نہیں پرکھا جاسکتا۔ ان کے مراتب اور احوال و مقامات کے لحاظ سے ان کی خصوصیات اور ان کے پیمانے بھی الگ اور جدا ہیں کہیں سراسر توکل اور سپردگی ہی سپردگی ہے، نہ سعی و عمل نہ جدوجہد، دستِ قدرت میں بے ارادہ و اختیار بلکہ بے جان آلہ۔ کہیں بھرپور تبثیل اور انقطاع ہے، سب سے بیگانگی اور بے تعلقی۔ کچھ کے لیے زہد اور ترکِ لذائذ کی اہمیت ہے، نفس کشی اور ریاضتِ نفس اُن کی زندگی ہے، کچھ کو لذائذ و رغایب کوئی نقصان نہیں

پہنچاتے کسی میں جلالت اور غیوری، بے عذر اطاعت کی خواہش، کسی میں غیر معمولی انکسار اور فرقتی۔ کوئی اخفائے حال میں کوشاں کوئی اظہار کا خواہاں بظاہر کے مقابلے میں باطنی اشاروں کی پیروی اور کشف والہام پر اعتماد اور شیوخ کا بے چون و چرا اتباع، ان بزرگوں کی قدیم روایت ہے۔

مولانا کے تصوف میں عقل اور روح یا جوہر حیات کے

مولانا کا تصوف متعلق فکر بہت مبہم اور الجھی ہوئی ہے۔ روح یا جوہر حیات اس فکر میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے، اس کا ابہام پوری فکر پر اثر انداز ہے۔ یہ ایک وحدانی جوہر ہے یا افراد کی تعداد کے مطابق متعدد جوہر ہیں؟ باری تعالیٰ کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ مستقل اور سب سے الگ نخلگ حقیقت ہے یا ایک طرح کی بحر حیات ہے اور پورا عالم حیات اس بحر کی لہریں یا دھاریں ہیں یا وہ مرکب نور ہے جو اپنی شعاعیں ڈال کر پورے عالم کو زندگی تقسیم کر رہا ہے؟ اگر منبع حیات ایک ہے تو یہ تجزی اور تقسیم ظاہری ہے یا حقیقی، عارضی ہے یا مستقل؟ مولانا کے بیانات ان نقطوں پر واضح روشنی نہیں ڈالتے۔

اتصال اور قرب سے کیا مراد ہے، آیا یہ انبیا، اولیا اور مقربین سے خاص ہے یا سارے عالم حیات کو عام ہے؟ مقام فنا میں جو اتصال اور تقرب حاصل ہوتا ہے اور جو بعد از مرگ واقع ہوتا ہے، ان میں اثرات کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ ترک جسم سے قبل کے اتصال اور تقرب کے متعلق مولانا نے ایک موقع پر کہا ہے کہ عقل اس کو اتحاد یا حلول کے علاوہ کسی دوسری صورت میں نہیں سوچ سکتی۔ شیخ صدر الدین قونوی سے آخری ایام علالت میں مولانا نے کہا تھا کہ نور کے نور سے مل جانے میں اب بہت کم فاصلہ باقی رہ گیا ہے، عقلاً اس کی تعبیر ادغام سے ہی ہو سکتی ہے۔ بے چگون اور بے کیف اتصال عقلی طور پر بے معنی اور

اور کھوکھلے الفاظ ہیں اور بس۔ مولانا کی فکر کی یہ ایسی گھاٹیاں ہیں جنہیں منطقی عقل سے سر کر لینا آسان نہیں۔ تاہم مولانا کی فکر میں اسلامی تصورات کے ساتھ فلاطونیت اور مہندی تصوف کے ملے جلے اثرات پوری طرح نمایاں ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا مفکر یا فلسفی نہیں کہ ان کے یہاں منظم اور واضح فکر کو تلاش کیا جائے، وہ صوفی ہیں، ان کے افکار دراصل احوال اور واردات ہیں حقیقت کی تجلیاں ہیں جن کی وہ ترجمانی کر دیتے ہیں ان کے لیے یہ ذوقی حقائق ہیں اور ذوقیات کا صحیح طور سے الفاظ میں ڈھل جانا یا منطقی عقل کی گرفت میں آ جانا سہل نہیں۔ مولانا نے خود اسے محسوس کیا ہے اور اعتراف کیا ہے۔ جب تک خود یہ احوال طاری نہ ہوں اور حقیقت کی جھلکیاں خود محسوس نہ ہوں ان کا شعور نہیں ہوتا، منطقی عقل اس میں بیکار رہے۔ صوفی مدرسہ فکر میں مولانا کے صوفیانہ شعور کی قدر و قیمت یہ ہے کہ مولانا نے کشف والہام کے درجے کو بہت بلند کر دیا ہے اور اس کو مفید یقین قرار دیا ہے، عقل انسانی کو علم الہی سے مربوط کیا، جزئی روح کے کلی بحر حیات سے اتصال کی راہ کا اکتشاف کیا، حکیم سنائی کے

آسمانہاست در ولایت جان کار فرمائے آسمان جہان

کے خیال کو وسعت ہی نہ دی بلکہ کائنات کو صوری اور معنوی یا مادی اور روحانی میں تقسیم کر کے اس خیال کی واقعیت واضح کی اور اس طرح بہت سے صوفیانہ معارف و مشاہدات کے لیے گنجائش پیدا کی؛ کائنات کا روحانی مخزن دریافت کیا، فنا اور بقا کے بہت سے مخفی اسرار و رموز کو واضح کیا، غرض یہ کہ تصوف کی تاریخ میں مولانا کی امامت کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ هوالموفق للصواب۔

عقائد و رموز

مولانا کا عہد اشعری کلام کے شباب کا زمانہ تھا۔ امام رازی کی علمی جلالت، دنیوی و جاہلیت اور علما، امرا اور عوام میں اُن کے یکساں غیر معمولی اثر نے اشعری عقائد کو عوام اور خواص دونوں میں مقبول بنادیا تھا۔ اشعری عقائد اسلامی عقائد کا دوسرا نام تھا، اُن سے تنجا و زکریا طعن و تشنیع کا نشانہ بننا تھا۔ اُن کی تشریحیں، اُن کے متعلق بحثیں اور موشگافیاں اشاعرہ کی رایوں کی توضیح، تردید، تضعیف و توثیق یا تائید، شبہات پیدا کرنا، اُن کے جواب دینا، گزشتہ اور بے جان اختلافوں میں روح پھونکنا اور وقت کے حقیقی مسئلے بنانا، اُس عہد کا مذاق اور مدارِ فضیلت اور طرہ امتیاز تھا۔ اس حوالے میں مولانا کی نشو و نما ہوئی، ان ہی سرچشموں سے انہوں نے اپنی علمی پیاس بجھائی اور کمال حاصل کیا۔ چنانچہ اشعری کلام اُن کی مذہبی فکر کا جز، لاینفک بن گیا۔

مولانا کے باطنی احوال اور صوفیانہ مشاہدات کی فضا اشعری حد بندیوں سے بالاتر اور وسیع تر تھی، لیکن ان بالاتر اور وسیع تر پروازوں میں بھی مولانا کا رشتہ وقت کے ان مسلمہ عقائد اور عہد کے مروجہ کلامی مباحث سے نہیں ٹوٹا اور جب سلوک و عرفان کی نامحدود وسعتوں سے فکری بلندیوں میں پہنچتے

ان ہی عقائد کو رہنما بناتے، مولانا کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے دماغ کے بجائے انہیں دل میں اتار دینے کے لیے سب سے الگ راہ نکالی؛ عام مثالوں اور سامنے کی نظیروں سے انہیں زندگی سے قریب کیا، عقل کی جگہ روزمرہ کے عام احساسات کو مخاطب کیا، قصوں، کہانیوں سے سبق سکھائے، صوفیانہ چاشنی نے ان کی سنگینی پگھلا کر ان میں لطافت اور نرمی پیدا کر دی۔ مولانا کا یہ ایسا کارنامہ ہے جو اشعری کلام کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا اور علم کلام کے کسی مؤرخ کے لیے مولانا کے اس کردار کو نظر انداز کر دینا آسان نہ ہوگا۔

مثنوی عقائد و کلام کی کتاب نہیں لیکن اپنی اعتقادی تعلیم اور کلامی بحث و نظر کے لحاظ سے فن کی کسی کتاب سے کم و قیع نہیں ہے۔ فصلیں اور باب نہیں ہیں نہ عقائد کا بیان یکجائی اور رسم کے اعتبار سے مکمل ہے پھر بھی اس میں اشاعرہ کے تمام عقائد اور خاصے مباحث آگئے ہیں؛ کچھ اصالت اور صراحت کچھ تبعاً اور ضمناً۔ اس میں مخالفوں کے شبہوں کی تردید، نصوص کی توضیح و تاویل ہے؛ کہیں بحث و نظر سے اور کہیں صوفیانہ مشاہدات سے۔ مولانا نے دراء العقل منقولات کو اپنی دقیق توجیہوں سے معقول بنا دیا ہے۔

مولانا کو اعتزال یا عقل زدگی سے سخت نفرت ہے، سمعیات کی جا و بجا تاویل کو وہ پسند نہیں کرتے اور حتی الامکان ان کو ان کے حقیقی کھلے معانی پر محمول کرتے ہیں اور ان کے عقلی استعجاب کو دور کر کے عام فکر کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یہ مولانا کا دقت مشاہدہ اور قوت اخذ کی غیر معمولی وسعت ہے۔

اشاعرہ کے عقائد

اشاعرہ کے خاص خاص عقائد کو میں شرح مواقف سے اختصار کے ساتھ

لکھتا ہوں۔ قریب قریب یہی عقائد دوسری کتابوں میں بھی منقول ہیں۔ علامہ شبلی نے امام غزالی کی احیاء العلوم سے جو عقائد نقل کیے ہیں وہ بھی یہی ہیں۔ اس لیے انھوں نے ذات، صفات، افعال اور سمعیات ہر ایک کے ذیل میں اصولِ دہ گانہ مقرر کر کے اشاعرہ کے اصولی عقائد کو بیان کیا ہے۔ میں نے ان میں سے بعض سمعیات کو چھوڑ دیا ہے۔ احیاء العلوم کی ترتیب شرح مواقف کی ترتیب سے کچھ مختلف ہے تعداد تقریباً یہی ہے۔ ایسے عقائد کی تفصیل میں نے حذف کر دی ہے جو اختلافی ہیں اور عملی افادیت نہیں رکھتے۔ اس تلخیص سے مولانا کے عقائد کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور ان کے بہت سے غمتی خیالات کی وضاحت ہو جائے گی۔

ذاتِ باری باری تعالیٰ واجب الوجود ہے؛ اُس کی ہستی ضروری اور ناگزیر ہے اس کا نہ ہونا ناممکن اور محال ہے اسی لیے وہ ازلی اور ابدی ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ کوئی اُس جیسا نہ کوئی اُس کا ہمسرا؛ بے مثل اور بے ہند۔

صفاتِ تنزیہی باری تعالیٰ کی کوئی سمت اور جہت نہیں، وہ بے مکان ہے؛ اس کی کوئی جگہ اور اس کا کوئی مقام نہیں۔ نہ جسم ہے نہ جوہر یا عرض۔ وہ ایسی زمانی حقیقت نہیں جس کی ہستی زمانے پر موقوف ہو۔ وہ کسی کے ساتھ متحد اور ایک اکائی نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی میں حلول اور سرایت نہیں کر سکتا۔ اُس کی ذات محل حوادث نہیں کہ نو پیدا اور فانی صفات سے موصوف ہو سکے۔ اُس میں کوئی حسی یا نفسانی صفت نہیں، مثلاً وہ سیاہ یا سپید نہیں، ٹھیک یا خرم نہیں۔ وہ واحد اور اکیلا ہے۔

تشبیہی صفات باری تعالیٰ قادر ہے، اس کی قدرت لامحدود اور تمام ممکنات پر حاوی ہے۔ وہ عالم ہے، اس کا علم واجب، ممکن اور ممکن سب کو شامل ہے۔ حتیٰ اور زندہ ہے۔ صاحب ارادہ ہے؛ جو کچھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے، اس میں اس کا ارادہ کار فرما ہے، جو نہیں ہوا، نہیں ہے یا نہیں ہوگا، اس کے ہونے سے باری تعالیٰ کا ارادہ بے تعلق ہے۔ وہ سمیع اور شہوا ہے۔ بصیر اور بینا ہے، متکلم اور باتکن ہے۔

باری تعالیٰ کی یہ صفات ہفتگانہ قدیم ہیں؛ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ عین ذات نہیں ہیں، اس کا وصف ہیں؛ اس کے ساتھ قائم ہیں۔ بقا یا ہستی کا استمرار، قدم یا ہمیشہ سے ہونا، تکوین یا آفرینش اختلافی صفات کو اکثر اشاعرہ الگ اور مستقل صفات نہیں کہتے بلکہ صفات ہفتگانہ میں شامل سمجھتے ہیں۔ استوار یا قیام و تمہوری، وجہ یا چہرہ، ید یا ہاتھ، عینین یا آنکھیں، جنب یا پہلو، قدم یا پاؤں، اصبع یا انگلی اور یمین یا دست راست سب منصوص اوصاف ہیں۔ اس پر تو سب متفق ہیں کہ نہ استوا جسمانی ہے اور نہ وجہ، ید وغیرہ سے جسمانی اعضا مقصود ہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ ان سے جو تجریدی، غیر مادی اوصاف مراد ہیں ان کی بنیاد یہی ہفتگانہ صفات ہیں یا ان کے لیے باری تعالیٰ میں دوسری مستقل اور ان سے الگ صفات ماننا ضروری ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کا استعمال زبان کے عام مجازات اور استعارات کے طور پر ہوا ہے اور اس کے لیے نئی صفات کے ماننے کا سوال ہی نہیں ہے۔

اشاعرہ دنیا اور آخرت دونوں باری تعالیٰ کی رویت اور کنہ حقیقت میں باری تعالیٰ کے دیکھے جانے کو ممکن کہتے ہیں۔ قرآنی نص سے اس کا دنیا میں نہ دیکھا جانا ثابت ہے اور آخرت

میں دیکھا جانا اس لیے یہاں باری تعالیٰ نہیں دیکھے گا اور وہاں دیکھا جاسکے گا۔
باری تعالیٰ کی اصل حقیقت کا علم، محققینِ اثناعشرہ کے نزدیک کسی کو نہیں۔
اس علم کے ممکن ہونے اور ناممکن ہونے میں خود متکلمین میں اختلاف ہے۔ اکثر
صوفیہ بھی ناممکن کہتے ہیں۔

افعالِ باری افعالِ عباد و خواہ براہِ راست ہوں یا اُن کے کسی فعل کے نتیجے
میں مولد اور پیدا ہوں، سب باری تعالیٰ کی خلق ہیں اور
ان کے وجود میں تنہا اُسی کی قدرت کو دخل ہے، بندوں سے صرف ان کے کسب اور عمل
کا تعلق ہے۔

قضا و قدر باری تعالیٰ نے ازل میں افعال و اشیاء کو جس طرح، جن حالات و
اوقات میں اور جب تک کے لیے موجود کرنے کا ارادہ کیا ہے ویسے ہی
وہ موجود ہوں گے اس میں تغیر و تبدل ممکن نہیں۔

افعال کا حسن و قبح افعال کا اچھا ہونا کہ ان کا قائل سزاوارستائش و ثواب
ہو اور بُرا ہونا کہ ان کا مرتکب لائقِ سزا و عذاب ہو
شرع پر موقوف ہے، باری تعالیٰ نے جن افعال کو اچھا قرار دیا ہے وہ حسن ہیں اور
جن کو بُرا قرار دیا ہے قبیح ہیں۔ عقلاً نہ کوئی فعل حسن ہے نہ قبیح۔
خود باری تعالیٰ کے لیے کوئی فعل حسن اور قبیح نہیں۔ اُس کی کسی فعل سے
کوئی غرض وابستہ نہیں اس لیے اس کے لیے نہ کوئی شے ضروری اور واجب ہے
نہ کوئی شے قبیح اور ناروا۔

مولانا اور ماتریدی کلام میں نے ماتریدی کلام کا ذکر نہیں کیا حالانکہ کسی
زمانے میں ماتریدی کلام اثناعشرہ کے کلام کا

مذمقابل مانا جاتا تھا اور حنفیہ عام طور سے ماتریدی مسلک کے پیرو تھے۔ مثنوی میں بھی کہیں کہیں ماتریدی اثرات نظر آ جاتے ہیں؛ انسانی قدرت کی تاثیر، قضا میں تغیر و تبدل ماتریدی تصورات ہیں۔ ظلم و ستم سے باری تعالیٰ کا مقدس اور پاک ہونا، اگر تقدس اور پاکی سے تقاضائے ذات مقصود ہے تو یہ بھی ماتریدی خیال ہے۔ ذکر نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ماتریدی کلام کی شہرت قائم نہیں رہی اشعری کلام کے بلند بانگ آہنگ نے ماتریدی کلام کی آواز کو بالکل دبا دیا اور مولانا کے یہاں بھی اس کے اثرات بہت محدود، مبہم اور غیر مستقل سے رہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کہنے کو علماء نے اشاعرہ اور ماتریدیہ اختلافات کو پچاس تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن بیشتر اختلافات نظری ہیں جن کا عملی اثر نہیں۔

باری تعالیٰ واجب الوجود ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ دونوں کا عقیدہ ہے لیکن یہ تقاضائے ذات ہے یا ذات کا معدوم نہ ہو سکتا ہی وجوب ہے اور ذات کے تقاضے کا کوئی سوال نہیں۔ وجوب عین ذات و وجود ہے یا عدمی اعتبار۔ سب متفق ہیں کہ باری تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت و مصلحت سے خالی نہیں۔ لیکن حکمت و مصلحت اس کے افعال کی لازم اور ضروری خصوصیت ہے یا محض جائز و افعیت ہے۔ باری تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں جس کی تعمیل بندے کی طاقت سے باہر ہو لیکن ناقابلِ تعمیل حکم دیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ باری تعالیٰ عادل ہے، کسی پر ظلم روا نہیں رکھتا لیکن کیا اس کے لیے یہ ضروری اور لازم ہے غرض یہ کہ زیادہ تر اختلاف اسی انداز کے ہیں۔ بہت سے اختلاف بیان اور تعبیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ بعض نے حقیقی اختلاف کو تین تک گھٹا دیا۔ تاہم دونوں میں اگر کوئی خاص اختلاف ہے تو وہ افعال کے حسن و قبح کا شرعی ہونا ہے۔ ماتریدی اکابر حسن و قبح کو عقلی مانتے ہیں۔

اس مسئلے میں مولانا کی رائے واضح نہیں ہے۔ بظاہر وہ اشاعرہ کے ہم خیال ہیں۔

مولانا کی الہیات پر نظر ڈالنے سے اگرچہ یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ عقائد کے کس مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کے خیالات کا مجموعی رجحان اشاعرہ کی طرف معلوم ہوتا ہے اور یہی ان کے عہد کا عام رجحان ہے۔

مولانا کے عقائد

مولانا کے عقائد کے ذیل میں اشاعرہ کے عقائد کی فہرست سامنے رکھ کر میں نے مولانا کے اشعار کا انتخاب نہیں کیا ہے۔ یہ مولانا کے عقائد پر روشنی ڈالنے والے کچھ اشعار کا انتخاب ہے۔ اس انتخاب میں بیشتر ایسے عقائد اور تاثرات ہیں جو اشاعرہ کے اصولی عقائد کی فہرست میں نہیں لیکن وہ صوفیانہ مشاہدات میں اہمیت رکھتے ہیں۔ اشاعرہ کی فہرست میں ایسے عقائد بھی ہیں جن کی تائید میں میرے ذخیرہ انتخاب میں اشعار نہیں ہیں۔ ترتیب میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اشاعرہ کے عقائد کی ترتیب کے مطابق پہلے مولانا کے ان خیالات کو پیش کر دوں جو اشعری عقائد سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے عقب میں مولانا کے دوسرے تاثرات۔ یہ انتخاب جامع اور مکمل نہیں ہے گزرتی اور اچھٹی نظر سے اپنے ذوق کے مطابق کچھ تصورات جمع کر دیے گئے ہیں۔

الہیات

باری تعالیٰ وجود ہی وجود ہے، مطلق؛ بے شرط و بے قید، نہاں وجودِ باری اور ہمارے حواس سے مستور! ”تو وجود مطلق فانی نما“ ظہور اور پیدائی اعداد کے مقابلے سے نمایاں ہوتے ہیں؛ روشنی تاریکی سے واضح ہوتی ہے۔ رات کا امتیاز دن پر موقوف ہے۔ صعوبت اور سختی کو محسوس کرنے کے لیے دوسری

ملموس کیفیتیں ضروری ہیں، مسرت کا غم سے اندازہ ہوتا ہے۔ اُس وجودِ مطلق کی کوئی ضد نہیں جس کے مقابلے میں وہ نمایاں ہو۔ دوسری ہستیاں عین وجود اور اصل ہستی نہیں کہ مقابل آسکیں :

بس نہایت نہایت پیدا شود چونکہ حق را نیست ضد نہاں بود
عدم اور نیستی اُس کا مقابل ہے مگر اس کا حسی مقابلہ نہیں۔ نمود اور عیانی کے لیے ہستی درکار ہے اور ہستی میں اس کا کوئی مقابل نہیں !

نورِ حق را نیست ضد در وجود تا بصد اورا توان پیدا نمود
باری تعالیٰ کی ہستی اس کی ذات کا تقاضا ہے۔ اس کے ہونے کی وجوب و وجود کوئی علت اور کوئی سبب نہیں۔ وہ خود بخود ہے اور رہے گا۔ اس پر فنا اور نیستی کا کبھی تسلط نہ ہوگا۔

ماگزیر جملگان، حتی و قدیر لَا یَزَالُ وَّلَمْ یَزَلْ فرد و بصیر
باری تعالیٰ احدیت ہی احدیت ہے، یگانگی ہی یگانگی، حضرت
احدیت و وجود موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فرعون کو دعوت ہے کہ و انھم اقرار
کرو کہ باری تعالیٰ ایک ہے :

گفت آن یک کہ بگوئی آشکار کہ خدائے نیست غیر از کردگار
ذات اور افعال دونوں میں یکتا، بے ہمتا اور بے ضد و خلاف :

ضد و بندش نیست در ذات و عمل زان پوشیدند ہستیہا محل
اپنے اوصاف میں یگانہ، اس کے اوصاف اور مخلوق کے اوصاف میں صرف نام کا
اشتراک ہے حقیقیں بالکل الگ الگ ہیں :

وصف حق کو، و وصف مشیتِ خاک کو وصفِ حادث کو و وصفِ پاک کو
بے جوڑ اور بے جفت، اکیلا اور مجرد :

آنکہ بے جفت ست و بے آلت یکے ست در عدد و شک ست و آن یکے شکے ست
 نہ وہ کسی سے زائیدہ نہ کوئی اُس سے زائیدہ؛ نہ کوئی اُس کا والد نہ وہ کسی کا والد،
 ولادت کے لیے جفت اور جوڑ شرط ہے ”جفت باید“ جفت شرط زادن ست
 اس لیے ”لم یلد لم یولد“ ان ایزد ست، ولادت بجز تجرد کے اس طرف کی خصوصیت
 ہے۔ تجرد اور ولادت میں تضاد ہے؛

ہرچہ جسم آمد ولادت وصف است ہرچہ مولود ست اوزیں سوئے جوست
 وجود باری تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں؛ کبھی ایسا نہ تھا کہ وہ نہ تھا؛
 دوام وجود وہ ہمیشہ سے ہے؛ قدیم اور ازلی؛

اے قدیمے رازدانے ذوالمنن از رہ تو عجا جزیم و ممتحن
 اس کی کوئی انتہا نہیں؛ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ وہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ رہے گا؛ باقی
 اور ابدی۔ اُس کی ہستی کو کبھی فنا اور ہلاکت نہیں، فنا اور ہلاکت ممکنات کی
 خصوصیت ہے؛ کُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ جزو جبر او“

باری تعالیٰ کی سلیبی یا تنزیہی صفات

باری تعالیٰ بے جہت ہے نہ خود کسی سمت میں ہے نہ
 باری تعالیٰ کی بے جہتی اس کی اپنی کوئی سمت ہے۔ جہت اور سمت جسم کی
 خصوصیت ہے کہ ”زیر و بالا پیش و پس و صفت تن ست“ عالم اجسام سے ماورا
 جہت کا سوال نہیں۔

بے جہت دان عالم امر اے صنم بے جہت تر باشد آمر لا جرم

باری تعالیٰ کا کوئی مکان اور مقام نہیں وہ
 باری تعالیٰ کی بے مکانی لامکانی حقیقت ہے۔ وہ ہے اور کہیں نہیں۔

اس کی ہستی قیدِ مقام سے برتر ہے۔ وہ سب جگہ ہے اور اس کی کوئی جگہ نہیں۔
روزمرہ کی زبان میں مکان یا جگہ ایسی سطح کو کہتے ہیں جس پر کوئی جسم
قرار پذیر ہو۔ ایسے محدود رقبے کو بھی مکان کہا جاتا ہے جس میں لوگ رہتے بستے ہیں
علمی زبان میں مکان زیادہ محدود اور تنگ معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس سے ایسی
فضا سمجھی جاتی ہے جو جسم کو سمالے اور بھر لے۔

جو فضا جسم کو سما لیتی ہے اور جس میں جسم بھرا ہوتا ہے، اپنی حقیقی ہستی رکھتی
ہے؛ حسی اور مادی ہستی یا اس کی ہستی غیر حسی اور تجربی واقعیت ہے یا سرے
سے ایسی فضا کی کوئی حقیقی ہستی ہی نہیں ہے؛ ہمارا وہم ہی وہم ہے۔ طول، عرض
اور عمق رکھنے والے یا ٹھوس جسم کی موجودگی سے اس خلائے محض اور بے بود فضا کو ہم
موجود سمجھنے لگتے ہیں اور سمائے ہوئے جسم کے طول، عرض اور عمق سے اس فضا کو لمبا
چوڑا اور گہرا ماننے لگتے ہیں، یہ درحقیقت فضا میں نہیں ہمارے وہم کے پیدا
کیے ہوئے ہیں۔ اشاعرہ کا یہی خیال ہے کہ مکان کی حقیقت کے متعلق یہ پُرانے
اختلاف ہیں اور اب توجہ کے قابل نہیں۔ واقعہ صرف اتنا ہے اور یہی ہمارا مشاہدہ
ہے کہ جسم فضا، وسعت یا پھیلاؤ کو اپنے حجم کے بقدر بھر لینا ہے اور فضا کی یہی قدر
جسم کا مکان ہے۔

چونکہ مکانیت جسم کا تقاضا ہے، اس کا ذاتی، یا یہ ہمارے شعور کی خصوصیت
ہے کہ ہم کسی حسی حقیقت کا شعور مقام، محل اور مکان کے بغیر نہیں کر سکتے، کیوں کہ
طول، عرض اور عمق کے شعور میں پھیلاؤ شامل ہے۔ بہر صورت باری تعالیٰ غیر حسی
حقیقت ہے، نہ اس میں طول، نہ عرض اور عمق۔ اس کا کوئی رُخ، کوئی وضع اور کوئی
انداز بھی نہیں اس لیے اس کا کوئی مکان اور مقام نہیں، مولانا نے فیہ نافیہ، میں علم و فکر

سے مثال دی ہے اور کہا ہے کہ علم و فکر اپنی لطافت کی وجہ سے مکان اور مقام نہیں رکھتے تو ان کا خالق جو ان سے کہیں زیادہ لطیف ہے کیسے کوئی مکان اور مقام رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بے نہایت لطافت اور ہر طرح کی نامحسوسیت کی وجہ سے مکان سے اس کے سب استعمالوں کے ساتھ برتر ہے۔

لامکانے کا مدران نور خداست ماضی و مستقبل و حال از کجاست

باری تعالیٰ کی بے جسمی میں نہ طول نہ عرض و عمق حضرت موسیٰ کا چرواہے سے خطاب ہے:

باکہ میگوئی تو ایں باعم و حال جسم و حاجت در صفات ذوالجلال؟

باری تعالیٰ کے جوہر ہونے نہ ہونے کے متعلق مولانا کا کیا خیال ہے، مثنوی میں مجھے نہیں ملا چونکہ مولانا کے نزدیک جوہر کے معنی قائم بالذات ہیں، جوہر ایسی حقیقت ہے جو اپنی ہستی سے موجود ہو، کسی ہستی کا تابع نہ ہو، خود بخود ہو، اُس کا ہونا کسی دوسرے کے ہونے پر موقوف نہ ہو: ”جوہر آن باشد کہ قائم با خود است“ چونکہ باری تعالیٰ خود بخود ہے، اُس کا ہونا کسی کے ہونے پر موقوف نہیں اس لیے مولانا کے نزدیک اُسے جوہر ہونا چاہیے۔ مولانا باری تعالیٰ کو مکانی حقیقت نہیں کہتے اس لیے اُن کے نزدیک باری تعالیٰ کو اس معنی میں جوہر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنا مستقل مکان اور بغیر کسی دوسرے میں ہوئے اپنا مقام رکھتا ہے۔

باری تعالیٰ کی بے عرضی میں نہ ہونے کی صراحت میری نظر سے نہیں گزری لیکن جیسا کہ اشاعرہ کا خیال

کی جنبی امتداد؛ جتنے چکروں یا چکر کے جتنے حصے کے مقابل کوئی شے واقع ہے وہ اس شے کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔

یہ زمانہ ناقابل تصور حد تک مختصر اور ناقابل اندیشہ حد تک طویل ہو سکتا ہے۔ اس اختصار اور طوالت کا اصلی پیمانہ تو خود ہی حرکت ہے لیکن اس حرکت کی مسافت یا رستہ ہماری روزمرہ کی عملی ضرورتوں کے مطابق واضح اور ممتاز حصوں پر تقسیم نہیں اور اسی وجہ سے اس پر چسپاں زمانی خط ہیں بھی واضح اور ممتاز اکائیاں نہیں ہوتیں۔ چنانچہ اس حرکت کے مقابل دوسری حرکت پیدا کر کے اس کی مسافت یا رستے کو تقسیم کر لیا جاتا ہے اور اس طرح اس پر واقع ہونے والی حرکت ہماری عملی ضرورتوں کے مناسب تقسیم ہو جاتی ہے چنانچہ سکند، منٹ، گھنٹے، دن اور مہینے، سال اور صدیاں، جگ اور قریں، چھوٹی بڑی اکائیاں ہیں جو ہم نے اپنی عملی ضرورتوں کے مطابق مقرر کر لی ہیں۔

یہ چھوٹے بڑے زمانی پیمانے ایک مقررہ آئندہ و رند گردش کی محاذات اور تقابل سے بنائے گئے ہیں، اس لیے پیمانے اور پیودنی کی تمیز کا تعلق ہمارے علم سے ہے، ورنہ اپنی جگہ ہر ایک پیمانہ اور سرایت پیودنی ہے؛ طلوع سے غروب برابر ہے بارہ گھنٹوں کے تو بارہ گھنٹے برابر ہیں طلوع و غروب کی درمیانی مدت کے زریذ کی آمد معلوم ہے اور طلوع نامعلوم تو طلوع کب ہو اجب زریذ آیا۔ طلوع معلوم ہے اور زریذ کی آمد نامعلوم تو زریذ کب آیا جب طلوع آفتاب ہوا۔ گویا آئندہ و رند گردش کا تعین سہولت اور غام علم کی وجہ سے ہے، زمانے کی اصل معنویت میں اسے دخل نہیں۔ چنانچہ اشاعرہ نے زمانے کے اصل تصور سے پیمانے کے تعین اور اس کی خصوصیت کو خارج کر دیا، اور ہر معلوم و متعین آئندہ و رند کی معلوم گردش بلکہ اس کے پھیلاؤ یا وقوع سے غیر معلوم اور مجہول پھیلاؤ یا وقوع کو ناپنے کا کام لے لیا اور اسے زمانہ کا مأخذ مان لیا۔

حستی اور معروضی حقیقت تو فقط متحرک یا متغیر کی متواتر اور مستمر بدلتی بلکہ بے بہ
پے بدلی ہوئی وضعیں ہیں لیکن زمانے کا تصور متصل اور کھینچے خط کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ
خط ہماری فکر کا اختراع ہے اور محض ذہنی اور موضوعی حیثیت رکھتا ہے۔ متحرک کی بے بہ
پے حستی وضعوں سے اُن کے تواتر کو محسوس مان لو تو زمانہ حستی حقیقت ہے لیکن اگر
اس تواتر کی اصل نوعیت کو اہمیت دو تو اشاعرہ کے خیال کے مطابق یہ وہی اور فکری
حقیقت سے آگے نہیں بڑھتا۔

کیا زمانے کے شعور کے لیے کسی منجھی فلسفیانہ فکر کی ضرورت ہے؟ عوام و خواص
کی تمیز کے بغیر لوگ زمانے کو الگ کر کے کسی حقیقت کی حستی اور معروضی حستی کا شعور کر سکتے
ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ زمانہ خود ہماری فکر کا انداز اور شعور کی
ذاتی خصوصیت یا ذہن کا لازمہ ہے، اس کا منشا کائناتی مستمر تجدد ہے جس میں خود شعور
بھی شامل ہے، باری تعالیٰ کا تخلیقی عمل متواتر جاری اور بہ تجدد و استمرار قائم ہے؛
کارِ بے علت مبرا از علل مستمر و مستقر است از ازل

پھر زمانے کا منشا اور مأخذ اس جاری اور مستمر عمل کو ہی کیوں نہ قرار دیا جائے
یہ عمل شعور اور غیر شعور ذہن اور مادے دونوں پر یکساں حاوی ہے اور بلا
انقطاع حرکت و تغیر ہے۔

باری تعالیٰ ازلی اور ابدی وجود ہے۔ وہ مخلوق اور حوادث کے ساتھ بھی
ہے، پہلے بھی اور بعد بھی۔ مخلوق سے اس کی یہ معیت بھٹیک و سیسی ہی زمانی ہے
جیسی دوسرے حوادث کی باہم دیگر خود اس کی اپنی ذات جس طرح کائنات سے
برتر ہے زمان سے بھی ماورائے ہے۔ وہاں نہ فکر نہ وہم، نہ حوادث نہ تغیرات پھر زمانہ
کہاں۔ حستی یا غیر حستی حوادث سے اس کی زمانی معیت ہمارے اپنے شعور سے

تعلق رکھتی ہے نہ کہ اصل ذات باری سے۔

اس کی ذات کو ابدی، ازلی یا سرمدی جیسی صفات سے موصوف کرنا جن میں ماضی یا مستقبل کا حوالہ ہے تعبیر کا قصور اور شعور کا عجز ہے۔ ہم زمانیات کی قبلیت اور بعدیت کو زمانیات سے مجرد کر کے اپنے فکری سانچے کی بنیاد پر ایسی ذات سے متعلق کر دیتے ہیں جو واقع میں کمتر محفئی، نامتصور اور خارج از شعور ہے۔ وہاں جہاں وہ ہے "ماضی و مستقبل و حال" اتر کجا ست "یہ سب ہمارے اعتبار اور لحاظ ہیں اپنے شعور سے قریب کرنے کے لیے، وہ صرف وجود اور خالص ہستی ہے، کیسا بے تنیر اور بے قبلیت اور بے بعدیت :

ماضی و مستقبلش نسبت بہ تو ست ہر دو یک چیزند و پنداری کہ دوست

باری تعالیٰ کسی میں حلول نہیں

باری تعالیٰ کی بے حلولی اور نا اتحادی سہر تا کہ کسی دوسری حقیقت میں

سرایت کر جائے اور سما جائے اور اس کو اپنا مکان بنالے۔ اور نہ کسی حقیقت کے ساتھ اس طرح پیوست ہوتا ہے کہ ایک اکائی اور وحدت میں بدل جائے، جیسے سرکہ اور شہد مل کر سکنجبین بن جاتی ہے۔ باری تعالیٰ کو مخلوق سے اتصال اور تعلق ہے لیکن یہ تعلق بے چون اور بے کیفیت ہے، اس کو مکانی قرب و اتصال سے کوئی واسطہ نہیں :

بے تعلق نیست مخلوقے بدو آن تعلق بہست بیچوں اے عمو

وہ نہ متصل ہے کہ حلول اور اتحاد کی گنجائش ہو نہ منفصل ہے کہ مخلوق اور خالق میں کوئی رشتہ نہ رہے :

متصل نے منفصل نے اے کمال بلکہ بیچون و چگونہ و اعتلال

اس بے چون و چگونہ تعلق کو عقل اس لیے محسوس نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی فطرت کے

لحاظ سے فصل و وصل یا اتصال اور انقطاع کے علاوہ کسی تعلق کا شعور نہیں کر سکتی۔
 اس تعلق راخروچوں پے برو؟ بستہ فصل ست و وصل ست اس خرد
 یہی وجہ ہے کہ جب باری تعالیٰ کے اتصال کی نوعیت کو سمجھنا چاہتی ہے تو یا اتحاد میں
 آمیجھ جاتی ہے یا حلول میں پھنس جاتی ہے :

مے فتدا اس عقلہا در افتقاد در مغا کے در حلول و اتحاد

باری تعالیٰ کا محل حوادث نہ ہوتا
 باری تعالیٰ کی ذات حوادث کی آماجگاہ
 نہیں؛ اس میں جو اوصاف ہیں وہ ہمیشہ
 سے ہیں، جو نہیں ہیں وہ کبھی نہ تھے اور نہ کبھی ہوں گے، وہ ویسا ہی ہے جیسا تھا
 اور جیسا ہو گا۔

آنکہ گہ ناقص گہے کامل بود نیست معبودِ خلیل، آفل بود
 آنکہ آفل باشد و گہ آن وایں نیست دلیر، لا أحب الا فلیین

باری تعالیٰ کسی ایسے وصف سے
 باری تعالیٰ کا حسی صفات متثر ہوتا
 موصوف نہیں جو کسی ظاہری حس
 سے محسوس ہو سکے کسی محسوس وصف سے موصوف ہونے کی صورت میں باری تعالیٰ کا
 محسوس بحواس ظاہر ہونا ضروری ہے اور یہ پہلے گزر چکا ہے کہ وہ پنہاں اور مستور ہے
 'فیہ مافیہ' میں مولانا نے بیان کیا ہے کہ وہ غایت لطافت کی وجہ سے بے نشان ہے
 اور اوصاف حسی سے موصوف ہوتے ہوئے وہ بے نشان نہیں رہ سکتا۔

باری تعالیٰ خوشی و غم اور
 باری تعالیٰ کا نفسانی اوصاف مقدس ہوتا
 غضب و رحمت جیسے جذباتی
 اور نفسانی صفات سے پاک ہے، وہ تاثرات اور انفعالات سےیری ہے اسلامی

نصوص میں جو جو انفعالی اور نفسانی اوصاف باری تعالیٰ کے لیے ثابت کیے گئے ہیں وہ مجازات ہیں، مقصود ان کے اثرات ہیں جو افعال و تاثیرات ہیں:

آنکہ اوگاہے خوش و گنا خوش ست
برج مہ باشد و لیکن ماہ نے
یک زمانے آب و یکدم آتش ست
نقش بت باشد و لے آگاہ نے

باری تعالیٰ کی کوئی صورت نہیں۔ وہ خلاقِ صُور
باری تعالیٰ کا بے صورت ہونا ہے، صورتیں اس کے دستِ قدرت کا آلہ اور
مالِ مسالہ ہیں جن سے حقایق کو وجود بخشتا ہے کیونکہ ممکنات کا واقعی وجود ان کے
مصور ہونے پر موقوف ہے۔

فاعلِ مطلق یقین بے صورت ست
صورت اندر دست او چون آلت ست

باری تعالیٰ کی کوئی اُحد و نہایت نہیں، وہ بے حد
و بیکراں ہے، کوئی نقطہ، خط یا سطح کسی
طرف سے اُسے محدود نہیں کرتے:

ابں جہاں محدود و آن خود بحد ست
نقش و صورت پیش آن معنی ست

باری تعالیٰ نہ خود کمیت اور
باری تعالیٰ کا بے کمیت اور بے کیفیت ہونا
کمیت اور مقدار حال ہیں کہ اس کا وصف ہوں اور وہ ذی مقدار اور کم
بن جائے۔ وہ نہ خود کیفیت ہے اور نہ کیفیات انفعالیہ اس کا وصف اور
حال۔ کیفیت اور کمیت عرض ہیں اور وہ عرض نہیں۔ وہ حسی اور نفسانی اعراض
سے موصوف نہیں ہو سکتا اور کمیت حسی عرض ہے اور انفعالی کیفیات حسی
یا نفسانی اعراض ہیں اور وہ چگوئی اور چندگی سے بری:

کے گنجہ در مضیق چند و چوں
عقل کل آبخاست از لا یعلمون

اور دل کشتی میں ایک دوسرے کے تعلق کا اظہار ہے۔ باری تعالیٰ کو ممکنات کا یا اس کی صفات کو اوصاف ممکنات کا کل ماننا محض نسبت اور تعلق کا اظہار ہے۔ مولانا نے "جزو بالنسبت لکل" کو ان سامنے کی مثالوں سے واضح کیا ہے:

لطف سبزہ جزو لطف گل بود بانگ قمری جزو آہن بلبل بود

چونکہ یہ حقیقی جزویت اور کلیت نہیں اس لیے اجزاء کی علاحدگی اور بے تعلقی سے کل پر اثر نہیں پڑتا، نقصان سے اجزاء متاثر ہوتے ہیں آگے آگے گناہ نبی علیہ السلام بھی انسانی برادری کے لیے کل ہیں لیکن اجزاء اس تعلق سے اگر آزاد محسوس کرنے لگیں تو ذات گرامی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ آنحضرت کو کائنات کا کل کہنا، کائنات سے آپ کے تعلق کو ظاہر کرنا ہے۔ حقیقی کلیت، جزویت نہیں کہ اجزاء کا انتشار کل کی فنا ہو۔

باری تعالیٰ ہر ضرورت اور ہر احتیاج سے پاک
باری تعالیٰ کی بے نیازی ہے؛ ذات و صفات دونوں میں سب سے مستغنی
اور بے پرواہ:

آنکہ او پاک ست و سبحان صف است بے نیاز ست اوز لغز و مغز و پوست

باری تعالیٰ ہر کمال اور
باری تعالیٰ کا کمال اور نقصان سے ماورا ہوتا نقصان سے ماورا ہے جیسا
مٹا و بیا ہے اور ویسا ہی رہے گا۔ خلق و ایجاد سے اس میں کوئی نیا کمال نہیں
آیا نہ اس میں پہلے کوئی کمی تھی جس کو اس کی خلق اور ایجاد نے پورا کر دیا۔ وہ اپنی
ذات اور صفات دونوں میں ہمیشہ سے مکمل ہے اور مکمل رہے گا۔ اگر وہ خود
بخود مکمل نہ ہوتا اور تکمیل میں خلق و ایجاد کا محتاج ہوتا تو ممکنات کی ہستی
اس کی تکمیل اور بھرپور ہونے کی علت ہوتی اور اس کی بھرپور ذات پر اس کو

سبقت حاصل ہو جاتی اور باری تعالیٰ خود حادث اور ممکن ہو جاتا، واجب و قدیم نہ رہتا؛
 ہست افزونی ہر ذاتے دلیل کہ بود حادث، بعلتہا علیل
 چنانچہ ممکنات کی خلق و ایجاد کے بعد بھی وہ ویسا ہی ہے جیسا تھا؛
 حق ز ایجاد جہان افزون نشد   انچہ اول آن بنود اکنون نشد
 ایجاد و خلق کا فائدہ یہ ہوا کہ ذات باری عالم کے لیے ظاہر ہو گئی۔ عالم
 نہ ہوتا تو ذات باری کو کون جانتا؟ جاننا جاننے والوں پر موقوف ہے جاننے
 والوں کے بغیر وہ ان جانی رہتی۔ ہمارے نہ ہونے کے باعث ذات کا انجانا رہنا
 ذات کا کیا نقص ہے۔ اس کی خلق نے ہمیں وجود سے نوازا۔ ہم اس کی خلاق کا اثر
 ہیں۔ اثر عدم اور نقصان سے نکل کر وجود اور کمال میں بدلا، یہ ممکن کا کمال ہے؛
 لیکن افزون شد اثر ز ایجاد و خلق   در میان این دو افزونی ست فرق
 کہ یہ ممکن کو اس کے متوقع کمال تک پہنچانا ہے اور وہ قدیم و واجب کو حادث اور
 ممکن کی صفت میں کھینچ لانا۔ اس نوازش سے خالق اور اس کی خلاق سے مخلوق آشنا
 ہو گئی، خالق میں کیا اضافہ ہو گیا؛

شد افزونی اثر، اظہارِ او   تا پدید آید صفات و کارِ او
 باری تعالیٰ مادہ اور ہیولا بھی نہیں ہے۔
 باری تعالیٰ کا مادہ نہ ہوتا   مادہ اپنی ذاتی حیثیت میں قوت اور ظلمت ہے۔
 اس کی فعلیت اور تنویر یا واقعیت صورت پر موقوف ہے اور باری تعالیٰ
 سرا سر فعلیت اور نور ہے، مکمل کمال ہے اور مادہ نقص۔ وہ جانِ جان اور
 روانِ روح ہے اس لیے کہ وہ ہمہ تاثیر اور ہمہ فعل ہے کہ ”جانِ جان ساز و مصوّر آدمی“
 مادیت کے بجائے وہ ایک طرح کی معنویت ہے؛

گفت ”المعنی ہوا اللہ“ شیخ دین   بحر معنیہا ہے، رب العالمین

باری تعالیٰ نا آشکار اور ذات کے لحاظ سے بے نشان
باری تعالیٰ کا نا آشکار ہونا اور سراسر مستور و مخفی ہے۔ باری تعالیٰ جس طرح صوفیوں

کا خالق ہے اسی طرح معانی اور تعلقات کا بمعانی تعلقات اپنی لطافت کی وجہ سے اگر مستور اور
نا آشکار ہیں تو اُن کا خالق کتنا لطیف ہو گا اور کتنا نا آشکار ہے یہ پہلے گزر چکا ہے
کہ ظہور اور نمود کے لیے ضد کی ضرورت ہے اور وہ بے ضد ہے، چنانچہ:

لا حبرم ابصارنا لا مدبر ک
وہویدرک، بین تو از موسی و کہ

چونکہ باری تعالیٰ تمام عالموں سے برتر اور بالا
باری تعالیٰ کا نام تصور ہوتا ہے؛ اجسام کی دنیا ہو یا تصورات کی عالم
خیال ہو یا عالم اویام وہ سب سے ورار ہے نہ اُن کے اندر ہے کہ وہ اُس پر محیط
اور حاوی ہوں نہ اُن سے باہر ہے کہ وہ الگ تھلگ اور مستقل و حدتیں ہوں اور
وہ اُن سے بے تعلق اور منفصل ہے فکر اور خیال میں صرف فانی حقیقتیں آسکتی
ہیں، ہمارے ذہن و فکر کی ایسی ہی بناوٹ ہے اس لیے تعقل اور اندیشہ اس کا
احاطہ نہیں کر سکتا:

ہرچہ اندیشی پذیراے فناست آنکہ در اندیشہ تا بد آن خداست

باری تعالیٰ کی وجودی یا تشبیہی صفات

باری تعالیٰ کی ذات کی طرح اُس کی صفات بھی قدیم ہیں، باری تعالیٰ
قدامت صفا کا اُن سے موصوف ہونا کسی علت اور سبب پر موقوف نہیں، وہ
اُس کی ذات کا اپنا تقاضا ہیں کہ ”صفات اوز علتہا جداست“ باری تعالیٰ کے لیے

اُن کا ثبوت حقیقی معنویت رکھتا ہے، ناموں جلیسا نہیں کہ معنی کا لحاظ کیے بغیر رکھ دیے جاتے ہیں :

نیست اینہا بر خدا اسمِ علم کہ سیدہ، کا فور دار و نام ہم
 یہ اوصاف مشتقات ہیں ان کی ایک اصل اور ایک مادہ ہے
 زیادتِ صفات جس سے یہ نکلے اور بنے ہیں۔ جب تک کسی شے میں ان کی
 اصل نہ ہو اُس شے کو ان اوصاف سے موصوف نہیں کہا جاسکتا؛ بنیاد صفت ہے
 بنیادی اس کی اصل ہے، جب تک کسی شخص میں یہ اصل موجود نہ ہو اُس کو بنیاد نہیں
 کہتے۔ شخص اور بنیاد اپنی اپنی الگ الگ معنویتیں رکھتے ہیں ان کے ایک ہونے کے
 لیے بنیادی کو شخص میں ہونا چاہیے، بنیادی رکھے بغیر کسی کو بنیاد کہہ دینا ایسا ہے جیسے
 ارسطاطالیسی فلسفی کا ملِ فعّالی اور بھر پور علیّت مانے بغیر باری تعالیٰ کو علتِ
 اُولا کہہ دیتے ہیں :

اسمُ مشتق تست از اوصافِ قدیم نے مثالِ علتِ اُولا، سقیم
 وصفی حقیقتوں کے حامل ہوئے بغیر ذاتِ باری کو موصوف بہ صفات مانتا، انتہا
 طنز اور فریب ہو سکتا ہے حقیقت نہیں۔

ورنہ تمسخر باشد و طنز و دہا کثر اسامع، ضریرانِ راضیا
 ان حقیقتوں کے باری تعالیٰ میں موجود ہوئے بغیر ان سے اُس کی مدح و ثنا غلط
 ہے، علم، سماعت اور بصارت کے بغیر علیم، سمیع اور بصیر کو اس کی مدح و ثنا سمجھنا
 بے معنی ہے :

گر بگویند اس لقبہادر مدیح چوں ندارد آن صفت نبود صحیح
 باری تعالیٰ کی صفات معطل اور بے اثر نہیں، ہمارے اوصاف باری
 تعالیٰ کی صفات کا پرتوا اور عکس ہیں، وہ اصل ہیں اور ہماری صفتیں فرع، وہ علت

اور یہ معمول ہے

خلق راجوں آب دان صاف وزلال اندران تابان صفات ذوالجلال
عام اشاعرہ صفات باری کو ذات سے الگ اور اس پر اضافہ مانتے ہیں۔
باری تعالیٰ کے علم، سمع اور بصیر کا منشأ اس کی اصل ذات نہیں بلکہ یہ اوصاف ہیں
جو ذات سے الگ، اس سے زاید اور اس کی ذات سے قائم ہیں۔ ان اوصاف
کے حامل ہونے کی وجہ سے اس کو علیم، سمیع یا بصیر کہا جاتا ہے۔ مولانا کا بھی
یہی مسلک ہے برخلاف ازین شیخ اکبر وحدت وجود بلکہ وحدت ذات کے قائل ہیں،
ذات کو الگ اور صفات کو الگ کہنا دونی اور ثنویت ہے، اس لیے ان کے نزدیک صفات عین ذات ہیں،
ذات ہی ذات ہے اور بغیر کسی اضافے کے ان اثرات کا منشأ ہے جو صفات کی تاثیر
ہو سکتے ہیں۔ صفات محض عقلی استنباط اور معانی کی تجرید ہے۔

باری تعالیٰ بے سکت نہیں، توانا اور قدرت والا ہے،
باری تعالیٰ کی قدرت اس کی قدرت اور توانائی سے کوئی شے باہر نہیں۔ ہر
ممکن اس کی قدرت اور توانائی کے تحت ہے۔ پوری کائنات اس کی قدرت کا کرشمہ ہے:

اے خدائے قادر بے چون و چند از تو پیدا شد چنین قصر بلند
یہ پوری کائنات اپنی ساری عظمتوں اور سرا سربار یک سے بار یک پیچیدگیوں کے ساتھ
اس کی قدرت کے سامنے ایک ذرے سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے:

گر جہاں پیشیت عظیم و مرتنے ست پیش قدرت ذرۃ، میدانکہ نیست
اس کی قدرت کی تاثیر اور فعالی کے لیے ممکن ہونا کافی ہے کہ ”صد چو عالم بہت گرد اندیدم“

لہ فیہ مافیہ ص ۲۳۱ شرح مواقف ص ۵۸۱ - ۳۵ فصوص الحکم، قص کلمتہ
قلبیہ فی کلمہ شعیبیہ ص ۲۶ (شرح نابلسی)

اُس کی قدرت کے مقابلے میں ہر قدرت عجز و در ماندگی ہے۔ پوری خلق اُس کی توانائی کا میدان اور اُس کی سکت کا کارخانہ ہے، جب چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
پیش قدرت خلق جملہ بارگہ عاجزاں چوں پیش سوزن کارگہ

باری تعالیٰ کا علم باری تعالیٰ با علم اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کے علم و دانش سے کوئی شے باہر نہیں۔ باری تعالیٰ کا علم فعال ہے بے تاثیر نہیں۔ اس کی ایک افادیت یہی ہے کہ یہ جان لینے کے بعد کہ باری تعالیٰ ظاہر و باطن سے یکساں واقف ہے، آدمی دل میں بھی شر و فساد کا خیال نہیں لائے گا اور اُس کو اُس کی گرفت کا خوف ہوگا:

از پے آں گفت حق خود را علیم تا نیندیشی فسادے تو ز بیم

باری تعالیٰ قادر ہے، عالم ہے اور علم و قدرت سے باری تعالیٰ کی حیات موصوف ہونے کے لیے حیات ضروری ہے۔ حیات کے بغیر علم و قدرت بے معنی ہیں، چنانچہ باری تعالیٰ میں حیات کے معنی علم و قدرت کا منشا و مبداء ہوتا ہے، وہ اس معنی میں زندہ اور حقی ہے کہ وہ عالم اور قادر ہے۔ دوسری ذی حیات مخلوق کی زندگی میں اور حق تعالیٰ کی زندگی میں قطرے اور دریا کی بھی نسبت نہیں:

ماہیانیم و تو دریاے حیات زندہ ایم از لطفت اے نیکو صفات

باری تعالیٰ بے ارادہ اور بے مشیت نہیں۔ کوئی فعل باری تعالیٰ کا ارادہ و مشیت اس کے انہی ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، کائنات کا کوئی ذرہ بلا اس کی مشیت کے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا:

در زمینہا و آسمانہا ذرہ
جز بفرمانِ قدیم نافذش
پر خجندانہ، نگر دو سیرہ
شرح نتوان کرد و جلدی نیست خوش

اُس کی مشیت و ارادہ کسی کا تابع نہیں۔ ملک اور حکم دونوں اُس کے ہیں، اس میں اس کا ہی سکہ چلتا ہے :

حاکم ست، یفعل اللہ ما یشاء کو زعین در د انگیزد و دوا

باری تعالیٰ سمیع اور شنوا ہے، ہر آواز، وہ کتنی ہی بھاری ہو یا کتنی ہی ہلکی، اُس کی سماعت باہر نہیں اس کی افادیت یہ ہے کہ آدمی اپنے منہ کو بری باتوں سے بند رکھے :

از پے آن گفت حق خود را سمیع تا بہ بندری لب ز گفتارِ شنیع

باری تعالیٰ بصیر اور بینا ہے۔ کوئی شے کتنی ہی چھوٹی ہو اُس کی نظر سے اوجھل اور پوشیدہ نہیں، آدمی کا ہر عمل اچھا ہو یا بُرا اُس کے سامنے ہے :

از پے آن گفت حق خود را بصیر کہ بود دید ویت ہر دم ندیر

باری تعالیٰ متکلم اور با سخن ہے۔ اس کا کلام یا باتیں اس کی ذات سے قائم ہیں اور قدیم، ازلی اور بَدی ہیں، بے آواز اور بے حروف۔ اُن کا کوئی حصہ نہ گزرتا ہے نہ آتا ہے، نہ اُس کے حصے نہ اُس میں وقفے۔ اس کلام کو جو باری تعالیٰ کا ازلی اور ابدی وصف ہے، اثناء کلام نفسی کہتے ہیں۔ قرآن کی زبان سے مولانا کہتے ہیں :-

من کلام حقّم وقائم بذات قوتِ جانِ جان ویا قوتِ زکات

یہ کلام آواز اور حروف سے منزہ ہے اس لیے اُس کی سماعت یا فہم کانوں سے تعلق نہیں رکھتی :

نطق کان موقوفِ راہِ سمع نیست جز کہ نطقِ خالقِ بے طمع نیست

تبارہم باری تعالیٰ اپنے کلام کو ہر صفت کے حرفوں اور ہر قسم کی آوازوں اور ہر قوم کی زبانوں میں حسبِ مشیت ظاہر کرتا ہے، اس کلام کا جن وسائل سے ظہور ہوتا ہے وہ وسائل کا کلام نہیں ہوتا بلکہ یہ باری تعالیٰ کا اپنا کلام ہے؛ اس قدیم اور قائم بذات حق کا لفظی ظہور۔ یہ ظہور حادث ہے۔ اس کو کلام لفظی کہتے ہیں :

مطلق آن آواز خود از شہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

باری تعالیٰ کا نور ہونا باری تعالیٰ سراسر نور اور روشنی ہے، ایسی روشنی کہ ہزار ہا پردوں میں سے بھی اُس کی تاب لا نامقرب سے مقرب کو میسر نہیں۔ اپنے اپنے مرتبوں اور برداشت کے مطابق اہل تقرب کی صفیں ہیں۔ اگلی صفت کے مقربین بھی ایک شعاع سے زیادہ کا تحمل نہیں کر سکتے آخری صفت والوں کا کیا ذکر :

زانکہ ہر قصد پردہ دار نور حق پردہ ہائے نور و ان چہ دین طبق

اہل صفت آخرین از ضعف خویش چشم شان طاقت ندارد و نور بیش

وان صفت پیش از صنعتی بصر

تاب ندارد شعاعے بیشتر

باری تعالیٰ کا حسن و جمال باری تعالیٰ بھرپور حسن و جمال ہے۔ کائنات کا، دنیا اور آخرت کو ملا کر، سارا حسن و جمال اُس کے حسن و جمال کے ایک ذرے کا پر تو ہے :

در بیان نابد جمال حال او ہر دو عالم چہیت با عکس خال او

کائنات کو حسن و جمال سے بھرا سب و ممان لو تو یہ پورا سب و اُس کے دریائے حسن کا ایک قطرہ ہے :-

۱۔ فیہ مافیہ ص ۴۵۔ ۲۔ نور و ظلمت کے جوابات کہیں مشر، اور کہیں ہزار بعض اختلافات کے ساتھ طبرانی، ابن حبان و مسلم۔

کل عالم را سبودان اے سپر
پر شدہ از لطف و خوبی تا بسر
قطرہ از دجلہ خوبی اوست
کان نمی گنجد ز پتری زیر پوست
باری تعالیٰ کے حسن و جمال میں کہنگی اور یکسانی نہیں، ہر لحظہ نیا انداز،
ہر لمحہ نیا طور بلکہ ہر آن سیکڑوں رنگ، ہر رنگ خلاق و کرشمہ زرا، ایک دوسرے
سے مختلف اور جدا، جمال ہی جمال اور قدرت ہی قدرت؛

ہر زمان نو صورتے و نو جمال
تا ز نو دیدن فرد میر و ملال
باری تعالیٰ رحمن و رحیم ہے۔ اس کا کوئی فعل رحمت
باری تعالیٰ کی رحمت و شفقت
و شفقت سے خالی نہیں مخلوق میں شفقت و کرم
باری تعالیٰ کی شفقت و کرم کا عکس ہے؛

ہر کجا لطفے بہ بینی از کسے
سوے اصل لطف رہ یابی بے
اُس کا قہر و نکت ہمارے غلط بینی ہے، یہ خود رحمت و شفقت کی شکلیں ہیں؛ تو را
بدلی ہوئی؛

ز شتہائے خلق بہر خوبی ست
برگ بے برگ کی نشان طوبی ست
جنگہائے خلق بہر آشتی ست
دام راحت داکما بے راحتی ست
خشمہائے خلق بہر مہر خاست
در جفائے خلق امید وفا ست
ہرزون بہر نوازش را بود
ہر گلہ از شکر آگہ میکند
صریح لطف و کرم اور کھلا ہوا قہر و غضب ہر شخص محسوس کر لیتا ہے لیکن قہر میں پوشیدہ
کرم یا کرم میں چھپا ہوا قہر محسوس کر لینا عوام کے بس کی بات نہیں چنانچہ عام لوگ
رحمت کو قہر و غضب سمجھ لیتے ہیں؛

قہر را از لطف داند ہر کسے
خواہ دانا خواہ نادان یا خصے
بیک لطفے قہر در بہنہاں شدہ
یا کہ قہرے در دل لطف آمدہ
کم کسے داند مگر رہبانے
کش بود در دل محک جانے

باری تعالیٰ کا خالق اور مبدع ہے۔ اُس نے
سائنات کو کسی علت کا سہارا لیے بغیر
پیدا کیا ہے وہ اپنی خلق میں مادے کا محتاج نہیں۔ اس نے عدم محض سے اس کو
موجود کیا ہے:

پس خزانہ صنع حق باشد عدم
کہ بر آرد ز وعطا با دم بدم
مبدع آمد حق و مبدع آن بود
کہ بر آرد فرع بے اصل و سند
خلق اور ابداع میں اُس کا کوئی استاد نہیں۔ وہ سب کے لیے سند ہے اُس کو اپنے
کام میں کسی کی سند کی ضرورت نہیں:

مبدع است او، تابع استاد نہ
مُسند جملہ، ورا اسناد نہ
وہ ایسی تخلیقی علت نہیں جس کی تاثیر اور فعلی محدود ہو یا اثر کار رفتہ ہو جائے،
وہ کارگر ہے عناصر اربع کی طرح کارگر اور مادہ نہیں اور نہ کسی قسم کی علت کا
محتاج ہے، اُس کے تصرفات کہیں ٹھہرتے نہیں:

چار طبع و علتِ اولیٰ نیم
در تصرف دائم من باقیم
کارِ من بے علت است و مستقیم
نیست تقدیرم بعلت اے سقیم
باری تعالیٰ کا کوئی عمل دوسرے عمل سے مانع نہیں ہے؛ ایک ہی آن میں وہ لا
محدود کام کرتا ہے، اس کا ارادہ اور مشیت کسی ایک کام میں اس طرح مرکوز نہیں ہوتے
کہ دوسرا رہ جائے اور ایک میں مصروفیت دوسرے سے مانع ہو:

حق محیط جملہ آمد اے پسر
واندار و کارش از کار دگر

باری تعالیٰ کا فعال ہوتا۔ باری تعالیٰ برابر با کار اور فعال ہستی ہے۔ اُس کی
خلاقیت اور ایجاد مسلسل اور دائم ہے۔ کسی وقت
وہ معطل اور از کار رفتہ نہ تھا اور نہ ہوگا۔

جو لوگ باری تعالیٰ کو بہمہ وجوہ بالفعل علتِ اُولٰ اور بھرپور سبب کہتے ہیں
وہ باری تعالیٰ کی قدرت و اختیار کی تولقی کر ہی دیتے ہیں لہٰذا ساتھ ساتھ کوئی ایک
یا ایک سے زائد غیر مادی اور مادی قدیم حقیقتیں موجود مانتے ہیں اور کائنات کی ہستی
کو اُن کی تاثیر اور تاثر کا نتیجہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس انداز پر سوچنے کا سب سے بڑا
عیب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی حیثیت خاموش، بے اختیار تسامانی کی رہ جاتی ہے
اُس کو نہ کائنات کی خلاقیت سے واسطہ رہتا ہے نہ اُس کی تدبیر اور نگہداشت سے۔
فلاسفہ اسلام نے ارسطاطالیس کی فکر سے مرعوب ہو کر باری تعالیٰ کے
اسلامی تصور میں ارسطاطالیسی خدا کا یہ ناقص تصور جذب کر دیا اور اس کو علتِ
اُولٰ نامہ اور بہمہ وجوہ بالفعل مان کر اس کی تاثیر بلکہ تقاضائے ذات کو عقل
اول کے وجود پر مرکوز اور محدود کر دیا اور نظام کائنات سے اس کو بے دخل
کر دیا۔

محرك اول، فکر محض یا صورت مطلقہ کو۔ ارسطو کے نزدیک خدا کا یہی تصور ہے۔
وہ ہر لحاظ سے فعلیت ہی فعلیت اور ہر رخ سے واقعیت ہی واقعیت سمجھتا
ہے۔ اُس میں کسی قسم کی قابلیت یا قوت نہیں، اُس میں کسی نئے رخ اور نئے انداز

لہٰذا بھرپور سبب یا علتِ تامہ ایسا سبب ہے جس کا ہونا معلول کا ہونا ہو، زمانی تقدیم و
تاخیر کے بغیر، مثلاً ہاتھ کی حرکت ہاتھ میں لی ہوئی کتھی کی حرکت کی علت نامہ ہے۔

۲ شرح اشارات ص ۲۲۱ - ۳ ایضاً ص ۲۴۱ - ۴ ایضاً،
ص ۲۳۴، ۲۳۵ - ۵، ۶ - ۵۳

کے ظہور کی گنجائش نہیں۔ کسی تغیر اور تبدل کو اُس میں راہ نہیں۔ وہ صورت ہی صورت ہے جس کو کسی جوہری محل کی حاجت نہیں وہ پہلا اور ابتدائی محرک ہے۔ تحریک اُس کی تاثیر اور اس کا فعل ہے جو اُس کی ذات کا ثقیض ہے۔ اس کو کامل واقعیت اور بھرپور فعلیت نہ مانا جائے اور اس میں مزید واقعیت کو قبول کرنے کا امکان تسلیم کیا جائے تو وہ نہ محرک اول رہے گا نہ قدیم۔ علتِ اولیٰ اور صورتِ محض ہونے کے بجائے مادی اور حادث ہو جائے گا اور کسی دوسرے محرک کا محتاج رہے گا اور احتیاج کا یہ سلسلہ ختم نہ ہوگا۔

آج جو پودا نظر آ رہا ہے کبھی پورا درخت ہو سکتا ہے۔ پودے کے گودے یا ماڈے میں درخت ہو جانے کی صلاحیت اور قابلیت ہے۔ ادھر یہ گودا درخت ہوا ادھر پودے کی صورت اور پودے کا انداز گیا۔ پہلے گودے میں درخت ہونے کی قابلیت تھی وہ درخت نہ تھا، اب درخت ہو گیا، درخت ہونے کی صلاحیت اور قابلیت آہستہ آہستہ واقعیت بنتی چلی گئی حتیٰ کہ یہ قابلیت پوری طرح درخت میں بدل گئی۔ اب قابلیت نہیں رہی، درخت کی صورت میں حقیقت اور واقعیت بن گئی۔ کسی شے میں اُس کی منتظرہ تکمیل کا نہ ہونا، اُس کی متوقع صورت اور آنے والے انداز کا موجود نہ ہونا استعداد اور قوت کہلاتا ہے اور منتظرہ تکمیل کا ہو جانا، متوقع صورت اور آنے والے انداز کا آ جانا اور موجود ہو جانا اور پہلے انداز کا چلا جانا فعلیت یا بالفعل کہلاتا ہے۔ یہ فعلیت اور تکمیل درجہ بدرجہ اور بہ تواتر آتی ہے، ہر درجہ پہلے درجے کے مقابلے میں ترقی اور فعلیت ہے۔ پودے کا گودا مسلسل پہلے انداز اور پھیلی صورت میں یا فعلیتیں چھوڑتا جا رہا ہے اور برابر نئے انداز، نئی صورتیں اختیار کر رہا جا رہا ہے۔ اُس کی یہ درجہ بدرجہ ترقی اور تکمیل ایک طرح کی حرکت ہے۔ پودا قابلیت اور قوت سے فعلیت کی سمت حرکت کر رہا ہے۔

حرکت کے لیے کوئی محرک ضروری ہے۔

یہاں میں کائنات کی ہستی اور اس کو ہستی دینے کے متعلق ارسطو کی فکر کی توجیہ اور تفصیل نہیں پیش کر رہا ہوں۔ پوری توجیہ ارسطو کی الہیات میں یا کسی قدیم مسلم فلسفی کی کتاب کے فن الہیات میں دیکھی جاسکتی ہے۔ یہاں اتنا کہنا کافی ہے کہ محرک اول اگر کچھ ہو رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، ہونے والا یا کرنے والا ہے تو اس میں قابلیت اور استعداد ہے جو فعلیت اختیار کر رہی ہے یا کرنے والی ہے اس قابلیت اور استعداد سے فعلیت کی سمت حرکت کے لیے محرک کی ضرورت ہے۔ دوسرے محرک کو مان لینے سے اس کا محرک اول ہونا اور علت اول ہونا باقی نہیں رہے گا۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا، الا یہ کہ ایسا محرک مانا جائے جو مکمل فعلیت ہو، اس میں کچھ ہونے اور کچھ کرنے کی گنجائش نہ ہو رہے۔

فلاسفہ اسلام نے ارسطو کی اس فکر پر خدا کے تصور کی بنیاد رکھی اور علت تامہ اور اول ہونے کے جو تقاضے تھے انھیں قبول کر لیا۔ اشاعرہ اسی فکر کی پیداوار تھے لیکن نصوص اسلامی سے صرف نظر کر کے زیادہ آگے نہیں جاسکتے تھے، چنانچہ انھوں نے باری تعالیٰ کے علت تامہ ہونے سے انکار کر دیا، قدرت، اختیار، خلق و علم وغیرہ صفات باری کو جو ذات میں تغیر و تبدل کی گنجائش فراہم کرتی تھیں انھیں قدیم مان کر ان کی اضافتوں اور تعلقات کو حادث کہا اور اس طرح ذات سے استعداد اور قابلیت کی نفی کی اور اس کی کامل فعلیت اور الان بکما کان ہونے کو برقرار رکھا۔ صوفیہ نے کُلّ یَوْمِمْ هُوَ فِیْ شَآنِ، میں شان سے ارادی فعل اور خلق سمجھ کر اس کی دائمی فعالی ثابت کی اور تعطل و بے فعلی لے ارسطو کی مابعد الطبیعیات حصہ دوم کتاب دوازدهم، خصوصاً ص ۱۴۵ سے ص ۱۵۱۔ فعلیت و قوت کی تفصیل کے لیے کتاب نہم حصہ اول، شرح مواقف، الہیات، بحث صفات تشبیہی۔

کے سوال کو ختم کر دیا اور علت کے نامہ اور اولا ماننے کے جو تقاضے اور مقم تھے ان سے دامن بچا لیا۔ مولانا نے مثنوی میں علت اولا کے تصور کو مریض اور ستھیم کہا ہے اس کا پس منظر یہی ہے۔ غرض یہ کہ باری تعالیٰ کی ہر لمحے ایک شان ہے تخلیقی اور ابداعی۔ وہ ہر لحظہ خلاق اور فعال ہے، کسی آن بے کار اور بے فعل نہیں، عمل خلق برابر جاری اور ستم ہے:

سُكَلَّ يَوْمٌ، هُوَ فِي شَانٍ، نَجْوَانِ مَرُورِا بے کار و بیفعلی مدان

باری تعالیٰ کا کائنات سے صرف خلاقی کا تعلق نہیں ہے بلکہ خلاقی کے ساتھ وہ محافظ اور نگران ہے، خلق کی دیکھ بھال اور نگہداشت، اس کو اس کے ممکن کمالات تک پہنچانا اور حفاظت کرتا اس کے جو دو کرم کا اظہار ہے اس میں اس کی اپنی غرض اور غایت وابستہ نہیں۔ وہ ہر قسم کی غرضوں اور حاجتوں سے مستغنی ہے حضرت علی کی زبان سے کسی دشمن خدا کے طنز کا جواب ہے۔

گفت آری او حفظ است و غنی ہستی مارا ز طفلی و منی

باری تعالیٰ کی خلاقی ہو یا حفاظت، اس کا کرم ہو یا قہر، اس کی بشارتیں ہوں یا تنبیہیں حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں۔ خوابوں اور سپینوں میں بھی اس کی حکمت اور اصلاح کام کرتی ہیں، بہت سے ناقابل علاج مرضوں کی شفا ہوتی ہے:

تا بدانی کو حکیم ست و خبیر مصلح امراض در زمان تا پذیر

آسمان و زمین اور ان میں جو کچھ ہے سب اس کی حکمت و مصلحت کا ظہور ہے: پس نقوش آسمان و اہل زمین نیست حکمت، کان بود بہر ہمیں گر حکیمی نیست، این ترتیب چیست و حکیمی ہست، چون فعلش نہی ہست؛

باری تعالیٰ عادل اور منصف ہے۔ اس کے
 باری تعالیٰ کا عادل ہونا یہاں کسی پر ظلم و ستم نہیں؛ مستحق کو وہ محروم
 نہیں کرتا نہ کسی کا حق ساقط کر کے نامستحق کو حقدار بناتا ہے:

حق تعالیٰ عادل ست و عادلان کے کثرت استمگرمی بر سیدلان

اس نے جس کا جو مقسوم کیا ہے اس میں اس کی صلاحیت استعداد اور اس کی مصلحتوں کا لحاظ
 رکھا ہے؛ قسمت نہ مجبوری ہے اور نہ باری تعالیٰ کی طرف سے ظلم۔ انسان کی اپنے اعمال سے پشیمانی کا
 احساس پھر باری تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت جبر و ظلم کے خلاف کھلی شہادتیں ہیں:

عدل قسام ست و قسمت کردنی ست اس عجب کہ جبر نے و ظلم نیست

جبر بودے کے پشیمانی بدے ظلم بودے کے تگہبانی بدے

مولانا کے یہاں مثنوی میں بقا، قدم، خلق و تکوین

اشعارہ کے اختلافی صفتا سب کا ذکر ہے لیکن یہ باری تعالیٰ کی الگ اور
 مستقل صفتیں ہیں، اس کی صراحت نہیں۔

استوار، وجہ، بد، قدم، اصبع وغیرہ منصوص الفاظ کا مثنوی میں عام استعمال

ہے لیکن ظاہر ہے کہ مولانا باری تعالیٰ کو لطیف اور جسم و جسمانییت سے منزہ سمجھتے
 ہیں اس لیے ان کے ظاہری معانی تو ان کا مقصد نہیں ہو سکتے۔ مجازاً اور استعارہ

ہی ہیں لیکن جن تجریدی معانی کے لیے ان کا استعمال ہے وہ صفات ہفتگانہ میں

شامل ہیں یا ان سے الگ اور اپنی جگہ مستقل حیثیت رکھتے ہیں، مولانا کی طرف سے

اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ لیکن مولانا کے یہاں ان کے صوفیانہ تاثرات

میں ان کی اہمیت عام متکلمین کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام

اور اولیاء امت و شیوخ طریقت کے تصرفات و اعمال میں ان کی خاص معنویت ہے۔

انسانی تجسیر اور باری تعالیٰ کی ذات صفا کی حقیقت باری تعالیٰ کی ذات کو جن تصورات

اور تعلقات سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اصل میں دیکھی بھالی اور سمجھی بوجھی شخصیتوں کے زیادہ عام اور زیادہ تجریدی تعلقات و تصورات ہیں، باری تعالیٰ کی حقیقی ذات سے اُن کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اُن دیکھا، اُن بوجھا، سب سے ٹرالا، بے میل اور سب سے الگ ہے اُس کو وجود ہی وجود کہو یا نور ہی نور، خیر ہی خیر کہو یا جمال ہی جمال۔ وہ نہ ایسا وجود ہے جس کا ہمیں تجربہ ہے، نہ ایسا نور ہے جس کو ہم نے دیکھا ہے، نہ وہ ایسی خیر ہے جس سے براہِ راست کسی بشر نے فائدہ اُٹھایا ہے نہ وہ ایسا جمال ہے جس نے کسی انسان کو بے واسطہ مسحور کیا ہے، اس لیے ان تصورات و تعلقات یا ان جیسے تصورات و تعلقات کسی ایسی ذات کے براہِ راست شعور، احساس یا وجدان میں کیسے مدد مل سکتی ہے جو ان کا خود مآخذ نہیں۔ ان تخمینوں اور قیاسوں سے باری تعالیٰ کی اصل حقیقت سمجھنے کی کوشش لاطائل اور عبث ہے۔

یہ تمام تعبیریں ہمارے ذہن اور فکر کے ایسے عام تصورات سے تعلق رکھتی ہیں جن کا مآخذ فنا پذیر اور حادث شخصیتیں ہیں۔ ان سے فنا ناپذیر، قدیم اور متعین، ماورائے تجربہ ذات کا اصلی احساس اور واقعی شعور کس طرح ممکن ہے یہ تصورات اصل سے بہت دور اور بہت الگ ہیں :

تو نہ گنجی در کنار و تکر تے نامعلوم لے قرین چوں علتے

جب تک خود اصل ذات سامنے نہ ہو، اس کی طرف اشارہ نہ کیا جائے اور مشخص و متعین صورت میں اس کو محسوس نہ کیا جائے ذات مجہول ہی رہتی ہے :

آن گو چوں در اشارت نایدت دم مزین چوں در عبارت نایدت

نہ اشارت مے پذیرد نے عیان نے کسے زو علم دار و نے نشان

جن نعمتوں کو صفات باری کی حیثیت میں باری تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جاتا ہے ان میں کچھ وجودی اور شبیہی صفات ہیں، کچھ سلبی اور تنزیہی۔ کچھ محض اضافتیں،

نسبتیں اور تعلقات و اعتبارات ہیں۔ یہ کسی معین شخصی حقیقت پر روشنی نہیں ڈالتیں۔ عام اور شامل تصورات اپنی مجموعی صورت میں کسی موجود کے عام تعقل سے آشنا کر سکتے ہیں۔ یہ تعلقات اکٹھے مل کر کسی معین فرد میں مرکب ہو سکتے ہیں اور کسی دوسرے کو شامل کیے بغیر ایک ہی میں منحصر ہو سکتے ہیں لیکن وہ شخصیت کو نہیں نمایاں کر سکتے اس لیے جہاں تک باری تعالیٰ کی حقیقت کے علم کا تعلق ہے ناکارآمد ہیں۔ جہاں تک خود صفات کا تعلق ہے ظاہر ہے کہ یہ روزمرہ کی دیکھی بھالی شخصیتوں کے سمجھے بوجھے اوصاف سے ماخوذ ہیں، باری تعالیٰ کی اپنی اصلی خصوصیتیں نہیں۔ واقعی اور موجود حقیقت ہونے کے باعث باری تعالیٰ کی اپنی خصوصیتیں ضرور ہوں گی لیکن وہ کیا ہوں گی، اُن کا میدانِ عمل کیا ہوگا، عمل کے حدود کیا ہوں گے، اُن کے وصف ہونے کا مطلب کیا ہوگا، یہ اور اس قسم کے بہت سے بنیادی اور گہرے سوالات ہیں جن کا کوئی حقیقی جواب نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں کچھ اثرات معلوم ہیں۔ ان اثرات کو دیکھ کر کچھ تصورات ابھرتے ہیں۔ یہ صفات ان تصورات کی تعبیریں ہیں اور بس۔ ان تعبیروں سے باری تعالیٰ کی حقیقی صفات کا شعور کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ فکری اور حسی اثرات نہ ذات ہیں نہ صفات، ان سے اصل صفات یا حقیقی ذات کی حقیقت کیسے معلوم ہو سکتی ہے۔ بہت دور کا اور بہت دھندلا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں کتنی واقعیت ہے؟

یہ سچ ماہیاتِ اوصافِ کمال کس مداندِ جز بہ آثار و مثال

اکثر صوفیہ حقیقتِ باری

ذاتِ صفا کی حقیقت کے شعور کا امکان اور امتناع کے علم کو ناممکن جانتے ہیں یہ مثنوی میں متعدد موقعوں پر تفصیل سے مولانا نے اس کو واضح کیا ہے۔

ذات کی حقیقت کو ہی نہیں بلکہ صفات کی حقیقت کو بھی وہ ناقابلِ شعور کہتے ہیں۔ باری تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم اُن کے نزدیک خود اُس کی ذات تک محدود ہے۔ مسئلے کا عقلی رُخ بھی یہی ہے جیسا کہ گذشتہ تحلیل اور تفصیل سے واضح ہے لیکن فنا اور بقا کے بے روک تصور نے اس عقلی موقف کو غیر تجرباتی بنایا اور شعور ذات و صفات کو ممکن بلکہ واقع کر دکھایا۔

مقبولینِ بارگاہِ جو فنا اور بقا کے دشوار مرحلوں کو طے کر کے بشری اوصاف فنا کر چکے اور ذاتِ حق میں محو ہو کر بقا باللہ کی منزل میں پہنچ گئے ہیں اور محرمانِ راز کے بقول وہی وہ ہو گئے ہیں حتیٰ کہ اب اُن کو:-

دو گونہ درو بخوان و درو مداران   بندہ را در خواجہ خود محو داں
وہ باری تعالیٰ کی ذات و صفات کا براہِ راست شعور رکھتے ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات و صفات کا مسئلہ کائنات کا ایک راز اور معما ہے۔ اس کو پالینا اور بوجھ لینا سب سے زیادہ مستبعد اور دُور کی شے ہے لیکن رازداروں کے لیے مستور اور چھپا ہوا نہیں:

دور وجود، از سرِ حق و ذاتِ او   دور تر از فہم و استبصار کو؟

چونکہ اُن مخفی نہاندازِ محرمان   ذات و صفیِ چسیت، کان ماند نہاں

تاہم یہ شعور عقل و استدلال کی رو سے کافی مخدوش ہے، مولانا کو اس دشواری

کا احساس ہے، چنانچہ وہ جانتے ہیں کہ:

عقلِ بجشی گوید یاسِ دورست و کو   بے زتا و یلے محالے کم شنو

اس لیے مولانا نے اس موقف کے جواز کے لیے احوال و مواجید کو پیش کیا ہے اور واصلانِ بارگاہ کے ذاتی تجربوں اور مشاہدوں سے حقیقتِ حال پر روشنی ڈالی ہے اور قطب کی زبانی عقلِ استدلالی کی تردید کی ہے:

قطب گوید مگر اے کسست حال   آنچہ فوقِ حال تست، آید محال
گویا ذات و صفات کے شعور اور بے شعوری کے رُخ الگ الگ ہیں۔ ایک رُخ سے
محال ہے تو دوسرے رُخ سے ممکن اور واقع :

فقہی آن یک چیز و اثباتش روست   چوں جہت شد مختلف نسبت تاست
باری تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت کا شعور بشری نظر اور انسانی
حس سے ناممکن ہے لیکن الٰہی شعور اور خدائی علم کے لیے حاصل اور واقع بہتر
فنا ہو گئی اور الٰہیت ہی الٰہیت رہ گئی۔ تو شعور ذات و صفات سے مانع کیا رہ گیا
محرم راز ہی نہیں رہا، اور اگر رہا تو پھر محرم راز ہونے کے معنی نہیں :

گفت فائل درجہاں درویش نیست   در بُود، درویش آن درویش نیست
محض انسانی شعور اور احساسات ہی نہیں کہ جن کے لیے حقیقت کا علم مستبعد اور ممتنع
ہے۔ عالم جان میں اور بھی آسمان و زمین ہیں جن کے احکام عالم تن سے جدا ہیں اُن کے
ممکن و محال بھی دوسرے ہیں :

غیب را ایرے و آبے دیگر است   آسمان و آفتابے دیگر است
انا الحق، سبحانی ما اعظم شافی اور مافی جبتی غیر اللہ کو محسوس کرنے والوں
سے ذات و صفات کا براہ راست شعور عقلاً بھی ممتنع کیا، مستبعد بھی نہیں۔ راز
راز دار کی حد تک ہے، راز دار نہیں رہا تو راز کہاں رہا۔ راز والے کا راز راز والے
کو معلوم اور ساری کائنات سے مستور۔

کسی حسی شے سے شعاعیں نکلتی ہیں اور پردہ چشم پر
رویت باری کا امکان   پڑتی ہیں، پردہ چشم کا یہ تاثر دماغ کے متعلق
حصے تک پہنچتا ہے اور اس شے کے بارے میں خاص قسم کا شعور پیدا ہوتا ہے اس
خاص قسم کے شعور کو ہم رویت، دید اور دیکھنا کہتے ہیں۔ یہ صحیح کہ باری تعالیٰ جسم و

جسمانیت سے مقدس ہے، نہ اس کی کوئی سمت ہے نہ کوئی وضع۔ اُس کا ہمارے پردہ بصارت کے سامنے ہونا، اُس سے شعاعوں کا پلٹ کر پردہ بصارت پر پڑنا اور متاثر کرنا پھر اس تاثر کا دماغ کے متعلق حصے تک پہنچنا، یہ سب اور اسی جیسے دوسرے حسی لوازم رویت باری تعالیٰ کے متعلق ممکن نہیں۔ اشاعرہ اور معتزلہ کا مشہور اختلاف، رویت کی اس نوعیت میں نہیں ہے۔

اختلاف یہ ہے کہ ان لوازم رویت کے بغیر بھی یہ خاص قسم کا شعور پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اشاعرہ کا اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ خاص قسم کا شعور ان حسی لوازم کے بغیر بھی پیدا ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اشاعرہ میں سے کچھ اکابر دنیا میں ایسے شعور کے پیدا ہونے کو قرآنی نصوص کی سند پر ناممکن جانتے ہیں اور کچھ جواز کے قائل ہیں۔ معتزلہ ان حسی لوازم کے بغیر ایسے شعور کو عقلاً محال اور ناممکن سمجھتے ہیں، اس میں دنیا اور آخرت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔

چشم باطن سے باری تعالیٰ کو محسوس کرنے کا جہاں تک تعلق ہے غالباً سب ہی صوفیہ جواز کے قائل ہیں لیکن اس کے لیے ریاضت اور مجاہدوں کی ضرورت ہے :

خوئے کُن بے شیشہ دیدن نوراً "تا چو شیشہ بشکند بنور عمی
ظاہری اور جسمانی آنکھوں سے باری تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنا مولانا خلاف نص جانتے ہیں کہ "لَا جَرَمَ أَبْصَارُ نَا لَا تُدْرِكُہ" جیسا کہ گزر چکا ہے اور ظاہر خلاف عقل بھی کہ :

چشم جسمانی نتا ند دیدنت در خیال آرد غم و خند دیدنت ؟
عالم آخرت میں، جو اس حسی عالم سے یکسر بدلا ہوا ہے یہ مہر و ماہ اپنی روشنی کھو چکیں گے اور پارہ پارہ ہو کر فنا ہو جائیں گے، دوسرا ملک ہو گا اور دوسرا حکم ہماری

آنکھیں اُس نورِ خالص سے ضیا اندوز ہوں گی اور اپنے رب کا وسیع شغور ہو گا،
جیسے چودھویں رات میں ماہِ کامل کا :

در قیامت مہر و مہر معزول شد چشم در اصل ضیا مشغول شد

افعالِ باری

مخلوق کے افعال ؛ اضطراری ہوں یا اختیاری سب باری تعالیٰ
خلق افعال کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پیدا کرنے میں خود مخلوق کو کوئی
دخل نہیں۔ اضطراری افعال کا کیا کہنا خود ارادی افعال میں اُس ارادے کے سوا
جو فعل سے ٹھیک پہلے اور اُس سے متصل ہے، بندے کا اپنا کیا ہے۔ فعل کی پیدائش
کے مبادی اور اسباب، اُن کے طریقِ عمل بندے کے اقتدار سے خارج اور بیشتر
نامعلوم اور غیر محسوس ہوتے ہیں اور خلق و آفرینش مبادی و اسباب میں تاثیر پیدا کیے،
اُن کے طریقِ کار کو متعین کیے اور حدودِ عمل کو مقرر کیے بغیر کیسے ممکن ہے۔ یہ باری تعالیٰ
کا کام ہے اس لیے وہی اُن کا خالق اور آفریدگار ہے؛

دست کو لرزاں ہو دازارِ تعاش و آنکہ دستے را تو لرزانی ز جاش

ہر دو جنبش آفریدہ حق شناس لیک نتوان کرد این با آن قیاس

میں نے لکھنے کا ارادہ کیا، وہی ارادہ جو فعل سے بالکل متصل اور مقارن ہے۔ میرے
اس ارادے کی اطلاع دماغ کے اُس حصے کو پہنچانی جس سے اعصاب کا نظم و ضبط متعلق ہے
اس عمل کو مشغول کرانا جو لکھنے کے لیے اعصاب کو انجام دینا ہے، پھر اعصاب کا وہ عمل جو
لکھنا کہتے ہیں، یہ سب باری تعالیٰ کی خلق اور تقدیر ہے؛ نہ سلسلہٴ عمل جو ارادے
کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور لکھ چکنے پر ختم ہوتا ہے خود بخود پیدا ہوتا ہے اور نہ ہم اسے
پیدا کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ خود عمل دوسرے عمل کو پیدا کر دے۔

خلاقِ دو جہاں کا طریقہ یہ ہے اسکی سنت یہ ہے کہ عمل در عمل کا سادہ یا پُر پیچ
سلسلہ بے روک ٹوک آخر تک رو بکار رہے تاہم دماغی اور اعصابی کل پُر زوں کے
صحیح سالم ہونے کے باوجود یہ ممکن ہے کہ سلسلے کے سبب یا کچھ عمل نہ پیدا ہوں یا کوئی
نیا سلسلہ پیدا ہو کر مطلوبہ فعل حاصل ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سلسلے کے تمام عمل
جاری رہتے ہوئے بھی مطلوبہ فعل نہ پیدا ہو بلکہ متضاد فعل رونما ہو جائے کیونکہ فعلوں
کی باگ ڈور وہ درمیانی ہوں یا مطلوبہ، باری تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے:

چوں بخوابد علین غم شادی شود عین بند پائے آزادی شود
اسباب سے صرف نظر صحیح نہیں لیکن ان ظاہری اسباب کو جو حقیقی سبب
متحرک کیے ہوئے ہے اُس کو بھی فراموش نہ ہونا چاہیے:

اے گرفتارِ سبب بیروں میں لیک عزل آں مُسبب ظنِ مُبر
ہر چہ خواہد آں مُسبب آورد قدرتِ مطلق سببہا بر درود
پتھر پر لوہا ٹکرانے سے آگ نکلتی ہے۔ صنّاع بے چوں کی یہ سنت ہے لیکن
یہ ٹکراؤ خود بخود آگ نہیں پیدا کرتا، یہ سبب الاسباب کا کمرِ شمشہ ہے، اُس نے اس
سبب میں تاثر رکھی ہے :-

کایں سبب را آں سبب آورد پیش بے سبب کے شد سبب ہرگز نہ خویش
کائنات میں رواں سکتے یہی ہے۔ اس چلن سے غفلت کسی مقصد کی طلب کے
منافی ہے:

سنّتے بہاد و اسباب و طرق طالبانِ رازِ پیراں از رِقِ تنق
کیونکہ ”بیشتر احوال بر سنت رود“ لیکن یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ ”گاہ قدرت
خارقِ سنت شود“ اور اسباب سے اُن کی تاثر چھین لیتی ہے اور انہیں معطل کر دیتی
ہے :-

کایں سبب را ان سبب عامل کند باز گاہے بے پروا عاقل کند
کیونکہ یہ تاثیریں ان سامنے کے اسباب و علل کی نہیں ہیں:

در حقیقت خالق آثار اوست لیک جز علت نہ بیند اہل پوست
اس خلق کی تاثیر سے ہمارے اختیاری اور ارادی افعال اور ان سے پیدا
ہونے والے موالید بھی مستثنا نہیں:

اے معتزلہ اختیاری افعال کو بندوں کی خلق قرار دیتے ہیں لیکن ایسے افعال جو براہ راست
بندوں کے نہیں بلکہ وہ ان کے فعلوں سے عواقب اور نتائج کے طور پر پیدا ہوتے ہیں
موالید کہتے ہیں۔ ایک شخص بالارادہ اپنا ہاتھ ہلاتا ہے اس کے ہاتھ کی حرکت سے غیر
ارادی طور سے اس کے ہاتھ کی کبھی حرکت کرتی ہے۔ یہ بندے کی خلق نہیں اس کے فعل کی
تولید ہے اور یہ حرکت ہاتھ کی حرکت کی مولود ہے۔ یہ موالید بندے کے اختیاری فعل
سے وجود میں آتے ہیں اس لیے اس فعل کی ذمہ داری بندے پر عائد ہوتی ہے، قاتل کا
اپنا فعل اختیاری تلوار مارنے تک محدود ہے، گروں کٹ جانا اور مرجانا براہ راست اس
کا فعل نہیں، لیکن اس کے فعل کا نتیجہ اور انجام ہے۔ اس لیے وہ قاتل ہے اور اس پر قتل
کی ذمہ داری ہے۔ اشاعرہ تولید کے قایل نہیں، وہ موالید کو بھی باری تعالیٰ کی خلق
کہتے ہیں، قتل کی ذمہ داری ان کے نزدیک بھی قاتل کی ہے لیکن کسب کی وجہ سے نہ
کہ خلق اور تولید کی وجہ سے (شرح مواقف ص ۶۳۲) یہی مولانا کا مسلک ہے:

فعل را در غیب اثر ہا زادنی ست	وان موالیدش بحکم خلق نیست
بے شریکے جملہ مخلوق خداست	آں موالید ارچہ نسبت شان باست
زید پترانید تیرے سوئے عمر	عمر را بگرفت تیرش، پچو نمہر
مدتے سالے ہمیں زرا یزد درد	درد ہارا آفریند حق نہ مرد
زان موالید وجع چوں مرد او	زید را زادل سبب قتال کو

خلق حق افعال مارا موجد دست   فعل ما آثار خلق این دست
ہمارا ارادہ اور دوسری عضویاتی قوتیں خود خلاق نہیں۔ اُن کا میدانِ عمل
بھی اُن کا تیار کیا ہوا نہیں۔

باری تعالیٰ نے جہاں اپنے بندوں کے افعال اور اُن کی قوتیں
عمل اور کسب پیدا کی ہیں وہاں اُن میں اختیار اور اس اختیار کو صرف کرنے
یا عمل کرنے کے لیے عمل کے بالکل ساتھ ساتھ اور اس سے متصل قدرت بھی پیدا کی ہے،
یہ قدرت جیسا کہ ما ترید یہ کہتے ہیں کرنے کی ایسی سکت اور قوت و صلاحیت ہے
جس سے اختیار کیا ہوا فعل تو انجام پاتا ہی ہے لیکن اس کے بجائے دوسرا فعل بھی
انجام دیا جاسکتا ہے۔ لہٰذا گویا ارادہ اور اختیار جہاں دو عملوں میں سے کسی ایک کو
ترجیح دیتا ہے وہاں قدرت اور سکت کو بھی خاص فعل سے متعلق کر دیتا ہے
متعدد عملوں پر یکساں قدرت کے بغیر یہ تردد نہیں ہوتا کہ کس کو اختیار کیا جائے؛
چنانچہ قدرت کے ساتھ اختیار بھی عمل سے پیوستہ رہتا ہے۔ ورنہ قدرت اور سکت
جو ہر قابلِ عمل فعل سے یکساں متعلق ہو سکتی ہے کسی خاص فعل سے کیسے متعلق ہوگی۔

یٰسبح باشدا میں تردد در سرم   کہ روم در بحر یا بالا پر م
ایں تردد ہست کہ موصل روم   یا برائے سحر تا بابل روم !
پس تردد را بیا بد قدر تے   ورنہ آں خندہ بود بر سبیلے
ہم اپنا اختیار اور اپنی قدرت تو محسوس کرتے ہیں لیکن باری تعالیٰ کے
ارادے اور اُس کی خلاقی کی تاثیر نہیں محسوس کرتے کیونکہ وہ نامحسوس ہیں؛
اختیار ت، اختیارش ہست کرد   اختیارش چوں سوارے زیر گرد

ہمارا اختیار ہمارے اندر دبا رہتا ہے اور جہاں کوئی خاص عمل سامنے آیا
ہمارا اختیار جاگ اٹھا اور اس خاص عمل سے متعلق ہو گیا اور باری تعالیٰ نے
فعل پیدا کر دیا :

اختیار اندر درونت ساکن ست   تانید آو یوسفے کف رانخت
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو عمل سامنے ہوتے ہیں اور ہمارا اختیار ان میں سے کسی
ایک سے متعلق ہو گیا اور باری تعالیٰ نے فعل پیدا کر دیا :

اختیارے ہست در مانا پدید   چوں دو مطلب دید آید در مزید
چنانچہ ہمارے اختیاری اعمال سے دو الگ الگ کردار تعلق رکھتے ہیں ؛
ایک کردار باری تعالیٰ کا دوسرا ہمارا ۔ ہمارا کردار اتنا ہے کہ باری تعالیٰ کے
پیدا کیے ہوئے اختیار اور ارادے کو کسی خاص فعل سے متعلق کر دیں ۔ یہ کسب
کہلاتا ہے ۔ باری تعالیٰ کا کردار یہ ہے کہ وہ فعل کو پیدا کر دے :

کرد حق و کرد ما ہر دو یہ ہیں   کرد ما را ہست و آن پیدا است
گر نباشد فعل خلق اندر میان   پس مگو کس را چرا کردی چنان
فعل کی پیدائش میں ہمیں اتنا دخل ہے کہ ہم اس پیدائش کا ذریعہ اور آلہ ہیں ۔
فعل ہمارے اعضا کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اور اسی لیے دیکھنے والا اس کو
ہماری خلق اور ایجاد سمجھتا ہے :

آلتِ حقّی تو فاعل دستِ حق   چوں زخم بر آلتِ حق طعن و دق
لیکن اس میں ہمارے کردار کو بھی ایک طرح سے دخل ہے اس لیے اس کی ذمّہ داری
ہم پر ہے ؛ وہ ہمارا اختیار کیا ہوا ہے :

لیکھت آں فعل نامختار ما   زو جزا، گہ نور ما گہ نار ما
 اس اختیار کے متعلق کر دینے پر اصل فعل کا پیدا کرنا تو یہ باری تعالیٰ کا کام ہے
 وہ پیدا کرے یا نہ کرے یہ اُس کی مصلحت اور حکمت ہے۔ ارادہ اور اختیار کو کام میں
 لے آؤ اور اُس کے انجام پانے میں ”تکلیف بر حبار کُن“ یہ انجام پذیر ہوگا یا نہیں یہ
 ہمارے لیے راز ہے۔ یہ راز جب ہی کھلے گا جب تم جدوجہد کرو اور عمل کرو۔
 کسب کن، جہدے نہا، سعی کن   تا بدانی ستر علم من لدن
 کسب اور سعی کے بغیر باری تعالیٰ کی نہ مشیت معلوم ہو سکتی ہے نہ فعل
 کے انجام پذیر ہونے نہ ہونے کے متعلق اس کا علم ازلی دریافت ہو سکتا
 ہے۔ باری تعالیٰ کے کردار کی اہمیت بھی جدوجہد اور بھرا اس کی ناکامی
 سے معلوم ہوتی ہے۔

کسب اور عمل میں ہمارا کردار یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے پیدا
 کسب اور اختیار کیے ہوئے اختیار اور قدرت کو کسی خاص شے کی انجام
 پذیری سے متعلق کر دیں۔ یہ نفسیاتی عمل ہے۔ اگر نفسیاتی اعمال جو ایک طرح
 سے ہماری زندگی اور ہماری انسانیت، ہیں، باری تعالیٰ کی خلق اور ایجاد ہیں
 تو کسب بے معنی سی بات ہے۔ اگر ہماری خلق اور ایجاد ہیں اور اختیار تو یہ
 اختیار اور اس اختیار کا ہمارے نفسیاتی عمل یعنی ہمارے پیدا کیے ہوئے اصل
 اختیار سے متعلق کرنا اس کی خلق و ایجاد ہے، غرض یہ کہ جبر و اضطرار سے دامن
 بچا لینا مشکل ہے۔ انسانی قدرت میں بھی کوئی حقیقی معنویت نہیں، امام غزالی
 کے بقول یہ ایک طرح کی بیچارگی ہے۔ اس کا اتنا ہی فائدہ ہے کہ انسان یہ محسوس
 کرتا رہے کہ اس میں قدرت ہے اور اس کے اعمال اس کی قدرت سے انجام پاتے ہیں۔

سلسلہ آگے بڑھاؤ تو یہ احساس بھی نفسیاتی عمل ہے اور وہ بھی اُس کی خلق نہیں
 آخر امام رازی کو کہنا ہی پڑا کہ انسان ذی اختیار صورت میں مجبور ہے یہ
 غالباً کسب کو انسان کا فعل ماننے کی اس دشواری کو دیکھتے ہوئے میر
 سید شریف اور علامہ تفتازانی وغیرہ نے کسب کی وضاحت مقارنت اور تعلق سے
 کرنی ضروری سمجھی؛ کسب ارادے اور اختیار کو کسی فعل سے متعلق کرنا اور قرین فعل
 کرنا نہیں ہے بلکہ ارادے اور اختیار کا خود فعل سے متعلق ہو جانا اور قرین فعل ہو جانا
 ہے۔ ارادے اور اختیار کا کسی فعل سے تعلق خود ارادے کی ضرورت اور اُس کا لازم
 ہے گویا ارادہ و اختیار کی معنویت تعلق پر موقوف ہے بغیر تعلق کے اُس کا وجود
 نہیں ہوتا۔ ارادہ و اختیار قوت کی حیثیت میں باری تعالیٰ کی خلق ہے اور عملاً کسی فعل
 کے ساتھ ابھرتا ہے چنانچہ اختیار باری تعالیٰ کی خلق، فعل سے اس کا تعلق اُس
 کے اپنے وجود کی ضرورت، چونکہ خود فعل نہیں اس لیے کسی مزید ارادے اور اختیار
 کا سوال نہیں اور فعل اس لیے اختیاری ہے کہ یہ انسان کے اپنے اختیار سے قرن ہے
 یہ توجیہ کافی دقیق تحلیل پر مبنی ہے لیکن دشواری اس سے بھی دور نہیں ہوتی
 ارادے کی خلق بلکہ ارادے کا ابھرنے اگر کسی خاص اور معین فعل کے ساتھ ہے اور
 غیر ارادی ہے تو کسب کو اختیاری کیسے کہا جائے گا اور اگر فعل کا تعین اس میں
 شامل نہیں ہے تو اختیار کا ابھرنے معنی ہے کیونکہ اختیار محض صلاحیت کی صورت
 میں پہلے سے ہے، ظہور کی کیا خصوصیت ہے۔ مزید برآں اختیار کا خود بخود ابھرنے
 اور خود بخود کسی فعل سے متعلق ہونا جبکہ اختیار باری تعالیٰ کی خلق ہے اور اُس کا ابھرنے

دوسرا فعل ہے اور وہ بھی باری تعالیٰ کا ہے کسب اور عمل کے اختیاری ہونے کی کیا حقیقت ہے۔

اس دشواری کا حل اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ اختیار اور ارادے کو عین ذات تسلیم کیا جائے اور نفسیاتی اعمال کو تقاضائے ذات مان کر مستقل اور الگ خلق سے متنا کر دیا جائے، چنانچہ حنفیہ میں سے ابن ہمام نے عزم مصمم کو متشنا کر دیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی فرد میں، کہتا ہے تو خود اس کا مقصد اور دوسروں کی فہم، اس کی اور دوسروں کی جانی بوجھی منضبط اور بانظام وحدت ہوتی ہے۔ اس وحدت کو شخصیت کہا جاتا ہے۔ اس بانظام وحدت یا شخصیت میں فرد کے ماضی کی پوری تاریخ، پورا حال اور مستقبل کی نشوونما کا مکمل نقشہ، خیالی اور واقعی کی تمیز کے بغیر سب اپنی اجمالی اور وحدانی صورت میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ صرف واقعات، حادثات اور توقعات نہیں ہوتی، اس میں فرد کے وراثی اثرات، خاندانی شہری اور ملکی چھاپیں، عقائد، افکار اور اوہام سب شامل ہوتے ہیں؛ وحدانی کل کی صورت میں اور غیر منقسم اکائی کی شکل میں فرد کے بہت سے غیر واضح رویوں کی توجیہ اس کی اسی شخصیت کی تحلیل سے ہوتی ہے بہت سی نفسیاتی گزریوں کو سمجھنے اور حل کرنے میں اسی شخصیت کا تجزیہ بکار آمد ہوتا ہے۔

خود ذات، انایا ایگو ما بعد الطبیعیاتی نقطہ نظر سے یہی شخصیت ہے یا کوئی دوسری طبعی یا غیر طبعی حقیقت جو اس شخصیت کے غلاف میں چھپی ہوئی ہے،

عملی لحاظ سے اس جگہ اس کی اہمیت نہیں۔ ہماری عملی زندگی کا تعلق اس شخصیت سے ہے۔ حیات اور زندگی وہ کچھ بھی ہو وہ اس میں دوڑتی ہے اور اسے بکھرنے نہیں دیتی۔

فرد کی اس مستقل شخصیت اور جامع وحدت کو کبھی کبھی وقتی حالات اور اس کے ظروف اور ماحول دبا لیتے ہیں اور فرد کا رویہ اس کی مستقل شخصیت سے میل نہیں کھاتا۔ یہ رویہ شخصیت کے ایسے رخ سے تعلق رکھتا ہے جس کو وقتی حالات یا اس وقت کے ظروف اور ماحول نے اپنی قوتِ تاثیر سے ابھار دیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس عارضی شخصیت کی توجہ کے لیے بھی اس کی مستقل شخصیت ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کیونکہ اصل میں یہ اسی کا ایک رخ ہے؛ دبا ہوا اور خفہ۔

فرد کا ارادہ اور اختیار شخصیت سے الگ شے نہیں جو اس میں رکھا ہوا ہو اور اختیاری اعمال اس سے پھوٹ رہے ہوں بلکہ شخصیت کی فعال حیثیت کا نام ارادہ اور اختیار ہے۔ بے عملی کی حالت میں یہ فعالی 'ناپدید' اور 'ساکن دروں' ارادے کی حیثیت میں موجود رہتی ہے اور گویا خود شخصیت بھی خفہ ہوتی ہے۔ مستقل یا عارضی شخصیت کے سامنے جب کوئی ایسی صورت آتی ہے جو فعالی چاہتی ہے تو کبھی فعال ہو جانے کے بجائے وہ اپنے جامع موقف سے اس پر نظر ڈالتی ہے۔ اس نظر کا وقفہ طویل بھی ہو سکتا ہے اور مختصر بھی اور یہ خاص فعالی خفہ بھی رہ سکتی ہے اور بہرہ عمل بھی، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ خاص فعالی فوری ابھر آتی ہے گویا ارادہ بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ جب تک شخصیت فعال نہ ہو اس کا کوئی فعل ارادی نہیں ہوتا محض تصورات بھی محرکِ عمل ہوتے ہیں لیکن ان میں چونکہ شخصیت شامل نہیں ہوتی اس لیے ان کو ارادی اور اختیاری اعمال میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔

لہ اسٹاؤٹ کی دستورِ نسیات، بابِ نہم، "رضا کا رانہ فیصلہ پیش نظر ہوا و بڑی حد تک ہی مآخذ ہے۔"

انسانی شخصیت کی یہ فطرت، ساخت کا یہ انداز اور اس کے انطباعات اور چھاپوں کا یہ منضبط نظم باری تعالیٰ کی خلق ہے۔ وہ اس کے پورے ماضی کو اس کے پورے حال کو، اور مستقبل کی نشوونما کے پورے نقشے کو یا کسی ایک یا دو کو کلاً یا جزاً منتشر کر دے سکتا تھا کہ شخصیت ظہور پذیر نہ ہو یا ہو تو ناقص ہو۔ یہ محض عقلی احتمال ہی نہیں ہے بلکہ شاذ نفسیاتی حالتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ان سب چھاپوں کو محفوظ کر کے منظم اور منضبط وحدانی صورت میں شخصیت کی تشکیل کی۔ یہ تشکیل یا یہ انطباعات ہمارا ارادہ، ہمارا اختیار اور ہماری خصوصی فعالیت ہے، خفیت یا بیدار، جہاں یہ فعالیت کھڑی اور بکھری، شخصیت گئی یا مستور ہوئی۔

یہ فعالیت خود فعل اور عمل نہیں بلکہ باری تعالیٰ کے اختیار خاص اور اقتدار برتر کا ظہور ہے جبر اور اضطرار نہیں۔ یہ ہمارے انطباعات ہیں جو خاص طرح مرتکز ہوئے ہیں اور ہمارے کسب اور عمل ہیں جو جمع اور منظم ہوئے ہیں، ان کی بنیاد بھی ہمارے شخصی اعمال، ہمارا اپنا اجتماع، اپنی تاریخ اپنے ظروف اور اپنی جھوٹی سچی توقعات اور آرزوئیں ہیں۔ اس میں کسی الگ خلق اور الگ اختیار کا سوال نہیں۔

قضاے الہی یا باری تعالیٰ کے ازلی فیصلے حق ہیں۔ یہ فیصلے اصولی اور قضا و قدر عام ہیں جن میں کوئی تغیر اور تبدل ممکن نہیں۔ اس نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر عمل کا اس کے مناسب اثر ہے اور اس کے مطابق بدلہ؛ نیک عملوں کی جزا ہے اور بُرے عملوں کی سزا۔ سیدھے رستے پر چلنا سعادت اور ٹیڑھے رستے پر چلنا شقاوت ہے۔ باری تعالیٰ کے یہ ایسے فیصلے ہیں جو کبھی نہیں بدلتے۔

قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَايُنُ اِيسے ہی اصولی اور عام فیصلوں کے ناقابل تنسیخ ہونے کا اعلان ہے :

پس قلم بنوشت کہ ہر کار را
کثر روی، جَفَّ الْقَلَمُ، کثر زایدت
لا یق آن ہست تاثیر و جزا
راستی آری، سعادت زایدت
عظم آری، مدبری جَفَّ الْقَلَمُ
یہ قضاے الہی ہمارے جدوجہد میں روک نہیں بلکہ عمل کے لیے ہمیز ہے۔
راست روی کی خواہش کو انگیز اور کج روی کے میدان کو روکتی ہے۔

بچنیں تاویل قد جَفَّ الْقَلَمُ
جدوجہد اور کسب و سعی، قضاے الہی کی طرح خود حقیقت ہے، ایک کو دیکھنا
دوسرے کو نہ دیکھنا یک چشمی ہے :

بل قضا حق ست و جد بندہ حق
ابلیس نے باری تعالیٰ کا فیصلہ تو دیکھ لیا لیکن اپنے عمل اور کسب کی اہمیت
اور تاثیر سے آنکھیں بند کر لیں۔

باری تعالیٰ کے اٹل فیصلوں کو جوٹا لے کر کوشش کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں
کو بدلنے کی جدوجہد نہیں کرتے اور ان پر قائم رہنا چاہتے ہیں وہ باری تعالیٰ کے
فیصلوں کو نہیں روک سکتے اپنی گردن میں شقاوت کا طوق ڈال لیتے ہیں اور
اپنی تباہی اپنے ہاتھوں لے آتے ہیں اور آخر میں اوندھے منہ گرتے ہیں :

برقضا ہر کوشیخوں اور د
سرنگوں آید زخوں خود خورد
صحیح راہ عمل باری تعالیٰ کے فیصلوں کی روشنی میں زندگی گزارنا ہے۔ اسی کے
حدود میں پناہ ہے، وہی بچ سکتا ہے جو حدود و قضا میں اپنی جدوجہد جاری رکھے :

لے الطبرانی بسندہ عن ابن عباس۔

جز کسے کا نہ ر قضا اندر گریخت خون اور ایسے تریجے نریخت
 غیر آنکہ در گریزی در قضا بیج حیلہ نہ بدت ازوے رہا
 باری تعالیٰ کے اٹل فیصلوں کے علاوہ کچھ ازلی فیصلے ایسے ہیں جن میں تغیر
 و تبدل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے لے اگر باری تعالیٰ کے تمام فیصلے اٹل ہوں اور
 ان میں وہ خود بھی ترمیم و تنسیخ نہ کر سکے تو اس کی حیثیت معزول حاکم سے زیادہ
 نہ ہوئی اور نہ جفت القلم کا یہ منشا ہے کہ وہ اپنے ترمیم و تنسیخ کے حق سے
 دست بردار ہو گیا ہے۔

تو رواداری؛ روابا شد کہ حق ہمچو معزول آید از حکم سبق؛
 کہ نہ دست من برون رفت کار پیش من چندیں میا، چندیں مزار
 بلکہ معنی آں بود جفت القلم نیست یکساں پیش من عدل و تم
 فرق بنہادم میان خیر و شر فرق بنہادم ز بد ہم اند بشر
 چیزوں کے وصفوں اور ان کی خاصیتوں کی طرح باری تعالیٰ کے حکم بھی دو
 طرح کے ہیں؛ کچھ اصلی اور کچھ عارضی۔ اصلی میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، عارضی
 خاصیتیں اور عارضی حکم بدل سکتے ہیں۔ انبیا علیہم السلام کی مسلسل اور متواتر
 تبلیغ سے تنگ آ کر کفار نے کہہ دیا کہ ہمارے دلوں پر قفل لگے ہیں اور باری تعالیٰ
 جو کر دیتا ہے اُسے کوئی نہیں پلٹ سکتا، نقاشِ ازل نے جو نقش کر دیا وہ باتوں
 سے دھل سکتا ہے؛ پتھر سے سو سال تک کہتے رہو کہ لعل ہو جا، وہ لعل ہو
 جائے گا؛ انبیا علیہم السلام جواب دیتے ہیں؛

انبیا گفتند کارے آفرید و صفہائے عارضی
 و صفہائے کہنتاں زراں سر کشید کہ کسے مبعوض مے گرد در رضی

سنگ را گوی کہ ز رشو بہیدست مس را گوی کہ ز رشو راہ بہست

مبغوض ازلی جس کے مغضوب ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے چاہے تو اپنے ناپسندیدہ اعمال ترک کر کے پسندیدہ اعمال کر سکتا ہے اور باری تعالیٰ اپنے سابقہ فیصلے کو بدل دیتا ہے۔ مذکورہ خیالات کی روشنی میں یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ مولانا کے نزدیک قضاے الہی کی ایک قسم کلیات اور قوانین ہیں اور دوسری قسم ان کے جزئیات اور اطلاقات۔ پہلے ناقابل تغیر اور دوسرے تغیر پذیر ہیں۔ پہلی قسم نظری حقیقتیں ہیں اور دوسرے اعمال اور نتائج۔ مثنوی میں قضا و قدر کے متعلق متفرق خیالات کو ان دونوں قسموں کی روشنی میں دیکھا جائے۔ کہیں کہیں مولانا کا موقف بدلا ہوا نظر آتا ہے لیکن غور و فکر اور تاویل سے اُسے مولانا کے موقف سے ہم آہنگ کیا جاسکتا ہے۔

کائنات کی چہل پہل عمل سے ہے۔ عمل کے اصول، اُس کے جزئیات، میدانِ عمل، اثرات اور دائرہ اثر پہلے سے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اُن ہی کے مطابق کارخانہِ عالم چل رہا ہے۔ اگر پہلے سے یہ سب کچھ مقرر نہ ہوتا تو کائنات ساکن اور جامد ہو جاتی۔ قضا و قدر کی فعالی کائنات کے باطن کو متحرک رکھتی ہے؛

جینش خلق از قضا و وعدہ است تیزی زندان ز سوزِ وعدہ است

نفس اول را ند بر نفس دوم ماہی از سر گندہ با شدن ز دم

مدیرِ حیات نفس کلی نے نفوسِ جزئیہ ضخامت اور اُروحِ شخصیت میں یہ دوڑ دھوپ پیدا کی ہے اور انھیں متحرک کیا ہے مچھلی کی ضخامت سر سے ہوتی ہے اور وہی اس کو متحرک کرتا ہے، دُنیا بھی اسی نفسِ کلی کے مقرر کیے ہوئے اصول پر چل رہی ہے۔ عمل کی متحرک عالمِ بالا سے ہے لیکن انسان کس عمل کو اختیار کرتا ہے، اس کی دوڑ دھوپ سعادت کے لیے ہے یا شقاوت کے لیے۔ اگر شقاوت اختیار کر لی اور برا برا اسی طرف

چلتا رہا تو آخر میں اُس کی سوجھ بوجھ جواب دیدیتی ہے اور قضاے معلق مبرم ہو جاتی ہے اور اس کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔

چوں قضا آید شود دانش بخواب   مہ سیرہ گرد و بکیر و ماہتاب
لیکن اگر شقاوت نے اس کو چاروں طرف سے نہیں گھیر لیا ہے، لغزشیں ہوئی ہیں مگر اُن پر ندامت ہے تو سعادت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے اور توفیق نے ابھی آنکھیں نہیں موندی ہیں؛

گفت آدم کہ ظلمنا نفسنا
بعد تو بہ گفتش اے آدم نہ من
نے کہ تقدیر و قضا اے من بدآن؟
گفت تر سیدم، ادب نگذاشتم
یہ قضاے متغیر تھی، حضرت آدم نے اپنا اختیار غلط استعمال کیا، لغزش تھی۔
لغزش کے احساس کے بعد قضا کا عذر گستاخی تھا۔ اپنا جرم تھا، اعتراف چاہیے تھا، قضا کا عذر حق پر الزام تھا یہ

۱۔ مولانا کے آخری سات شعروں کی تشریح و تاویل اُن کے اُس خیال کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے جو فیہ مافیہ ص ۳، اور مثنوی کے بعض اشعار میں انھوں نے ظاہر کیا ہے لیکن یہ اشعار اور بعض دوسرے اشعار بظاہر مولانا کے اس موقف کے خلاف ہیں۔ فیہ مافیہ ص ۱۲۵ میں مولانا نے جو کچھ کہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قضا قدر میں مولانا شاعر کا پورا اتباع کرتے ہیں قضا و قدر افراد کے تہ صلی اعمال پر حاوی ہے اور افراد کا ان کے خلاف اختیار اور تدبیریں سب بے معنی ہیں، اگر مولانا کا حقیقی موقف یہی ہے تو ان جیسے اشعار کو ان کے ظاہری معانی پر رکھنا ہی صحیح ہے لیکن مولانا کے ان متضاد موقفوں کی تطبیق بہت مشکل ہو جائے گی۔

مولانا کے یہاں قضا و قدر مخلوط ہیں، ایک دوسرے میں فرق نہیں معلوم ہوتا۔ چونکہ عوام ان میں فرق نہیں کرتے اور مثنوی عقائد و کلام کی کتاب نہیں۔ عام لوگوں کی باتوں سے اہم نتیجے نکالنا اور لوگوں کی رہنمائی کرنا مثنوی کا اصل مقصد ہے اس لیے یہ اختلاط عیب نہیں۔

قضا و قدر کے مختلف تصور قضا و قدر ہمارے کلام و عقائد کا معرکہ الآرامسلہ ہے اور قریب قریب سب ہی مذہبوں میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ ہندو، عیسائی اور یہودی سب اس کی دشواریوں سے دوچار ہیں اور اپنے اپنے مذاق کے موافق سب نے اس کی توجہیں کی ہیں۔

فلاسفہ اسلام نے بھی اس پر غور و فکر کی ہے، لیکن ان کا انداز فکر عقلی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عالم کون و فساد میں نہ خالص خیر ہے نہ محض شر؛ دونوں مدغم ہیں ایک پہلو سے ایک شے خیر ہے تو اُس کا دوسرا رخ شر خیر کی ایسی خلق کہ اُس میں کسی پہلو شر نہ ہو محال ہے۔ سنکھیا نہ ہر شے لیکن بہت سے مرضیوں کے لیے تریاق۔ اُس کی تریاقیت باقی رکھی جائے اور سمیت پوری طرح دور کر دی جائے ناممکن خلاق حکیم کی توجہ کامرکز خیر ہے۔ اس کی قضا اور پھر قدر کی بنیاد خیر پر ہے۔ شر کی قضا اور تقدیر لازم اور تابع کی حیثیت رکھتی ہے، مقصود اصلی نہیں ہے۔ اور خیر کے مقابلے میں قابل لحاظ، اس ناقابل لحاظ شر کی وجہ سے عام اور کثیر خلق سے باز رکھنا حکمت و دانائی نہیں بلکہ مسلم فلاسفہ کا یہ موقف بہت سی شرعی نصوص کے ظاہر کے خلاف ہے اور شائع کی بنیادی فکر پر قضا و قدر کی اس توجیہ سے ضرب لگتی ہے۔ وہ متعلقہ نصوص

کو اُن کے ظاہر پر رکھتے ہیں اور اُن کو سامنے رکھ کر قضا و قدر کی تشریح کرتے ہیں اور اس تشریح سے جو دشواریاں پیدا ہوتی ہیں انھیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ پرودہ عدم سے منصفہ مشہود پر چیزیں جن جن افعال، خواص اور اوصاف اور جن جن حدود و مقادیر کے ساتھ آئیں گی، خود بخود اور اپنے ذاتی تقاضے اور اپنے فعل سے نہیں آئیں گی۔ یہ سب باری تعالیٰ کے ازلی اور قدیم ارادہ و قدرت کا نتیجہ ہوں گی۔ باری تعالیٰ کا یہی ازلی اور قدیم ارادہ قضا ہے حقیقی اور حسی ہستی میں اپنے تمام اسباب و علل، ظروف، آثار اور تعلقات کے ساتھ ٹھیک اُسی طرح جس طرح ان کی قضا ہوتی ہے وجود میں آنا قدر ہے۔ گویا قضا کو بنی نقشہ ہے اور قدر اُس کی حسی تطبیق ہے۔

حنفی متکلمین یا ماتریدیہ اشاعرہ کی اس قضا کو قدر کا نام دیتے ہیں خوب پختگی اور اتقان کے ساتھ آفرینش کو انجام دینا ان کے نزدیک قضا ہے۔ بعض اہل تحقیق نے کہا ہے کہ قضا و قدر کا اصل اصول حکم اور فیصلہ ہے حکم اور فیصلے کا مطلب ہے کائنات کی ابتدائی اور ازلی تدبیر اور وحدانی اصولی ساخت و فطرت (یا امر کلی)، اصولی اسباب کی اصولی وضع و نہاد یا اس وحدانی فطرت کی ازلی تفصیل حنفیہ کی قدر اور اشاعرہ کی قضا ہے۔ اسباب کا مقررہ حرکات کے ساتھ اپنے مسببات سے عالم واقع میں متعلق ہونا حنفیہ کی قضا یا آفرینش کا اتقان ہے اور اشاعرہ کی یہی قدر ہے۔

مستزاد انسان کے اختیاری اعمال میں قضا و قدر کا عمل دخل نہیں مانتے۔

انسان کے افعال میں وہ باری تعالیٰ کا صرف علم تسلیم کرتے ہیں لیکن علم کو ان افعال میں موثر اور فعال نہیں سمجھتے۔ اختیاری افعال کا اصل خالق خود انسان ہے اور وہی ان کے اچھے بُرے کا ذمہ دار اور اسی لیے سزا اور جزا کا سزاوار ہے۔

قضا و قدر کے متعلق فلاسفہ اور معتزلہ کے موقف سے انسانی اختیار متاثر نہیں ہوتا۔ اشاعرہ کا تصور بظاہر انسانی اختیار کی نفی ہے۔ اشاعرہ باری تعالیٰ کو اس معنی میں ذی ارادہ مانتے ہیں کہ کائنات کا ہر حادثہ، شے ہو یا فعل باری تعالیٰ کے ازلی ارادے کے تحت ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہو گا۔ جو اس کے ازلی ارادے میں نہیں وہ نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ ممکن کی ہستی باری تعالیٰ کی قدرت پر موقوف ہے اور قدرت بغیر ارادے اور اختیار کے فعال نہیں۔ چنانچہ کائنات میں کوئی شے باری تعالیٰ کے تکوینی امر یا ارادے کے بغیر نہیں ہوتی۔ لہ

مولانا کے نزدیک بھی کوئی شے اس کے حکم تکوینی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کائنات باری تعالیٰ کی ملک ہے اور ملک میں مالک کے حکم کے بغیر کوئی شے کیسے سرزد ہو سکتی ہے یہی اشاعرہ کا موقف ہے۔

حاکم آمد در مکان و لامکان

حاش لله آیش شارائند کاں

در بیقزاید سر یک تار مو!

بیج کس در ملک او بے امر او

مکثرین سگ بر در آن شیطان او

ملک، ملک و ست فرمان آن او

باری تعالیٰ کا یہی ازلی ارادہ ایک حیثیت سے قضا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے اختیاری اعمال میں بھی اختیار نہیں رکھتا اور جس طرح اپنی

سکتا اور قدرت کو محسوس کرتے ہوئے بھی اُس سکت سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ باری تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے اسی طرح اس کا ارادہ بھی وہی ہے۔ اِس کا ارادہ و اختیار درحقیقت باری تعالیٰ کا ارادہ و اختیار ہے۔ انسان محض منظر اور محل ہے۔ مولانا فرماتے ہیں:

ہم زحق ترجیح یا بدیک طرف   زان دو، یک را برگزیند زان کف
اتنا ہی نہیں بلکہ اُس کے ارادہ و اختیار کو جو اسباب ابھارتے ہیں وہ خود باری تعالیٰ کے آفریدہ ہیں:

میل و رغبت کان زمام آومی ست   جنبش آں رام امر آں غنی ست
فعل اختیاری کے سرزد ہوتے ہوئے صرف یہ احساس کہ وہ اُسے اپنی قدرت سے کر رہا ہے، اشاعرہ کے نزدیک انسانی قدرت ہے۔ خود اختیار بھی اس سے آگے نہیں بڑھتا کہ وہ محسوس کر لے کہ اس فعل کو اُس نے اپنی رغبت اور اپنے میلانِ خاطر سے انتخاب کیا ہے ورنہ اس کا ارادہ ازلی ارادے کے تابع ہے، یہ احساس بھی تو بحثا ہوا ہے اپنا نہیں۔ ارادہ ازلی میں جس کی قسمت شقاوت ہے وہ سعید کیسے ہو سکتا ہے۔ اور جو سعید ازلی ہے اُس کے شقی ہونے کا کیا امکان۔

منکلبین حنفیہ "يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ"
کی سند پر کہتے ہیں کہ قضاے ازیدی انسانی سعی اور جدوجہد سے بدل سکتی ہے۔ جس کی قسمت شقاوت ہے اعمالِ خیر کے اختیار سے سعید ہو سکتا ہے اور جس کا ازلی حصہ سعادت ہے، بد اعمالیوں کے ارتکاب سے شقی بن جاتا ہے، وَ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ بَلَّہ جہاں تک علم باری کا تعلق ہے اس میں تغیر ممکن

نہیں۔ باری تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اعمالِ بد میں مبتلا ہو جائے گا اور کون اعمالِ خیر کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ علم کی بنیاد معلوم کی واقعیت ہے وہ خود خلق و تکوین نہیں، نہ کسی کے ارادے میں اس کی تاثیر، اس لیے علم سے اختیار کی نفی نہیں ہوتی بلکہ لیکن علم ازلی کے ساتھ جس کی بنیاد حسی اور خارجی واقعیت پر ہے اور اسی لیے غیر متغیر ہے ازلی قضا میں تغیر و تبدل کو جائز رکھنا میل نہیں کھاتا۔ الا یہ کہ قضا کو اصول اور کلیات تک محدود مانا جائے اور اصول و کلیات کے اطلاقات و تفصیل کو افراد کے کسب پر موقوف رکھا جائے۔ اور ماتریدیہ کا قضا و قدر میں یہی موقف ہے۔

اشاعرہ کے نزدیک قضاے ایزدی میں تبدل و تغیر ممکن نہیں۔ انسانی سعی و جدوجہد سے شقی سعید نہیں ہو سکتا اور جس کا حصہ سعادت ہے اس کا شقی ہونا ممکن نہیں بلکہ یہ اختلاف اہم اور دور رس نہیں۔ اشاعرہ سعادت اور شقاوت میں آخر کا لحاظ کرتے ہیں اور ماتریدیہ وقتی صورتِ حال کا۔ مولانا اس مسئلے میں اشاعرہ کے پیرو ہیں اور آخر کا لحاظ رکھتے ہوئے سعادت اور شقاوت میں تغیر و تبدل کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چیزیں اپنی باطنی اور اندرونی حیثیت میں معلوم نہیں اس لیے ہمارے وقتی فیصلوں کا اعتبار نہیں وہ حالات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ باری تعالیٰ باطن اور اندرون سے واقف ہے اس لیے اس کے فیصلے جو آخر اور باطن کے لحاظ سے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور یکساں رہتے ہیں۔

اسم ہر چیز کے بر ما ظاہر شس   اسم ہر چیز کے بر خالق سر شس
نزد موسیٰ نام چو لبش بد عصا   نزد خالق بود نامش اثر و ہما

مُبدِعُ رَا نَامِ اِیْنِجَابِت پُر سَت
 اَنکِ مُبْدِعِ نَزْدِیکِ مَانَا مَش مَنی
 صَوْرَتِے بُدَا اِیْنِ مَنی اَنْدَرِ عَدَمِ
 حَاصِلِ اِیْنِ اَمَدِ حَقِیْقَتِ تَامِ مَا
 مَرْدِ رَا بَرِ عَاقِبَتِ تِلْمِ نَهِنْدِ

لیک مومن بود نامش در است
 پیش حق این نقش بُد کہ بامنی
 پیش حق موجود نے پیش و نہ کم
 پیش حضرت کآن بود انجام ما
 نے ہر ان کو عاقبت نامے نہند

انسانی کسب و عمل کے متعلق اشاعرہ کا موقف یہ ہے کہ
قضا و قدر اور اختیار انسان جس فعل کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے انجام دینے
 میں اپنی قدرت کا استعمال کرتا ہے، قدرت ایزدی اس کو پیدا کر دیتی ہے، خلق ایزدی
 انسانی ارادے اور انسانی قدرت کے استعمال پر مبنی ہے۔ اگر انسان اُس فعل کو نہ
 کرنا چاہتا تو ایزدی قدرت و ارادہ اس فعل سے متعلق نہ ہوتے اور وہ واقع
 نہ ہوتا۔ اشاعرہ کا قضا کے متعلق یہی موقف ہے بلکہ حق تعالیٰ کا علم ازلی انسان
 کے تمام ارادوں، اختیارات اور استطاعتوں کو محیط ہے؛ اُس سے کوئی چیز
 باہر نہیں۔ انسان کے ان معلوم اور یقینی اختیارات اور استطاعتوں پر باری تعالیٰ
 کا ازلی ارادہ یا قضا مبنی ہے۔ اس تو صبیح سے قضا و قدر کے باعث انسانی اختیار
 کی نفی نہیں ہوتی۔ جس طرح انسانی قدرت کے متوازی اور بالکل موافق باری تعالیٰ
 کی قدرت کی فتالی ماننے سے باری تعالیٰ کی قدرت محدود نہیں ہوتی بلکہ ارادی
 ترجیح ہوتی ہے۔ اسی طرح قضا و قدر جو خود اُس کے علم پر مبنی ہے اس کو کسی
 دوسری قضا و قدر سے نہیں روکتی، بلکہ ایک خاص قضا کی ارادی ترجیح ہوتی ہے۔
 اشاعرہ کی اس تو صبیح سے مولانا بھی متفق ہیں۔

ان خالص نظری بحثوں اور عقلی مویشگافیوں اور فکری دشواریوں کے باوجود

یہ مسائل ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ہر شخص اپنے اختیار، اپنی استطاعت اور اپنے حدود کو محسوس کرتا ہے اور فعال زندگی گزارتا ہے اور اپنی جدوجہد کی ذمہ داری محسوس کرتا ہے، نہ صرف مذہباً بلکہ قانوناً بھی، اس کا یہ فطری احساس جزا اور سزا کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔

فضائے الہی کو پسند کرنا تقاضائے ایمان ہے کسی کو اختلاف نہیں لیکن رضا بالقضا کیا اس میں افعال عباد بھی شامل ہیں؟ منہیات ہوں یا مامورات، معصیتیں ہوں یا طاعتیں حتیٰ کہ کفر اور اسلام سب حوادث ہیں اور ہر حادثہ باری تعالیٰ کی خلق ہے اور ارادی خلق؛ بغیر ضرورت و وجوب اور بلا جبر و اکراہ، اس لیے اشاعرہ کے یہاں اس پسند میں افعال عباد شامل ہیں۔ معتزلہ صرف مامورات میں باری تعالیٰ کے ارادے کا دخل مانتے ہیں۔ مکروہات اور ناپسندیدہ اعمال میں ان کے نزدیک کراہیت شامل ہے نہ کہ ارادہ۔ وہ ارادہ اور رضا یا پسندیدگی کو لازم و ملزوم کہتے ہیں۔ باری تعالیٰ انھیں عملوں کو اپنی مخلوق سے چاہتا ہے جنھیں وہ پسند کرتا ہے۔ اشاعرہ ارادے اور رضا مندی یا پسندیدگی کو الگ الگ سمجھتے ہیں حکم اور امر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ حکم کے بجالانے اور اس کی تعمیل کیے جانے کا ارادہ بھی ہو، حکم دیا جاتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعمیل نہ ہو، کسی شے سے منع کیا جاتا ہے اور آدمی چاہتا ہے کہ اس کے روکنے کی تعمیل نہ ہو، معتزلہ امر اور ارادے میں لزوم ملتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک باری تعالیٰ کا ارادہ انھیں اعمال میں شامل ہوتا ہے جن کا وہ حکم دیتا ہے، چنانچہ ان افعال کی پسندیدگی جن میں باری تعالیٰ کا ارادہ شامل نہیں، رضا بالقضا نہیں۔

اشاعرہ اور معتزلہ کا یہ اختلاف خلق افعال پر مبنی ہے۔ معتزلہ اختیار، افعال کو بندے کی خلق کہتے ہیں اور اشاعرہ ممکن کو باری تعالیٰ کی ارادی خلق کا نتیجہ مانتے ہیں؛

اُن کے نزدیک ارادہ الگ ہے اور اس سے ممکن کی آفرینش کا تعلق ہے اور حکم و امر الگ ہے اور اُس سے رضا اور پسندیدگی کا تعلق ہے۔ باری تعالیٰ کا اختیار و افعال کی آفرینش کا ازلی نقشہ یا ارادہ ہی اُس کی قضا ہے اور قضا کی پسندیدگی اشاعرہ کے نزدیک تقاضاے ایمان ہے اس لیے اگر کفر باری تعالیٰ کے ازلی ارادے یا قضا کا ایک حصہ ہے تو اس پر پسندیدگی رضا بالقضا کی خاص صورت ہے جس کو تقاضاے ایمان ہونا چاہیے حالانکہ یہ کفر ہے۔ معتزلہ کا اشاعرہ پر یہ پُرانا اعتراض ہے۔

اشاعرہ کو نہ اس سے انکار ہے کہ کافر کا کفر باری تعالیٰ کے تکوینی ارادے کے تحت ہے نہ وہ کفر کو باری تعالیٰ کی قضا میں شامل کرنے کو قبیح سمجھتے ہیں۔ قضاے کفر سے راضی ہونا اور اسے پسند کرنا یقیناً تقاضاے ایمان ہے لیکن ایک فعل کفر ہے اور ایک عمل کفر یا اس کا کسب عمل اور کسب مقضی ہے قضا نہیں

کافر نے اپنے اختیار اور قدرت کو کفر سے متعلق کیا، باری تعالیٰ نے اس کے اختیار اور صرف قدرت کی بنیاد پر اُس کے اختیار کیے ہوئے فعل کو اپنے ارادے سے پیدا کر دیا۔ اصل فعل کی حد تک یہ قضا اور خلق ہے اور کفر مقضی اور مخلوق ہے جو کافر کے کسب کے باعث پیدا ہوا ہے۔ ایمانی تقاضا اُس کی خلق اور آفرینش سے راضی ہونا اور پسند کرنا ہے نہ کہ ہر مخلوق اور ہر پیدا کی ہوئی شے کو پسند کرنا اور اس سے راضی ہونا۔ کفر خود باری تعالیٰ کے نزدیک سمجھو ض ہے اس لیے اُس کو ناپسند کرنا، یہ ایمانی تقاضا ہے برخلاف ازیں اس کو پسند کرنا کفر و نفاق ہے۔

مولانا بھی رضا بالقضا کو ایمانی تقاضا مانتے ہیں اور اشاعرہ اور معتزلہ کے

اس سوال و جواب میں وہ اثناعشر کے مؤید ہیں۔ انہوں نے اس پرانی بحث کو نئے سوال و جواب میں پیش کیا ہے اور اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے :

دی سوالے کرد سائل مر مرا
گفت تکتہ "الرضا بالکفر کفر"
باز فرمود او کہ اندر ہر قضا
نے قضائے حق بود کفر و نفاق؛
ورنیم راضی، بود آں ہم زریاں
گفتش ایں کفر مقضی نے قضا ست
پس قضا را، خواجہ از مقضی بداں
راضیم در کفر زان رو کہ قضا ست
کفر از روے قضا خود کفر نیست

زانکہ عاشق بود او بر ما حیرا
ایں ہمیر گفت و گفت اوست مہر
مر مسلمان را رضا باید رضا
گر بدیں راضی شوم گرد و شقاق
پس چہ چارہ باشد ہم اندر میان
ہست آثار قضا ایں کفر راست
تا شکالت دفع گرد و در زماں
نے ازاں رو کہ نزاع و بحث مات
حق را کافر محواں ایں مالیت

انسان نے جانے بوجھے اپنے اختیار اور اپنی استطاعت کو کفر سے متعلق کر دیا، اس کے اسی اختیار کے باعث باری تعالیٰ کی قضا ہوئی اور اپنے وقت پر کفر کا ظہور ہو گیا۔ یہ کفر انسان کا ہوا اور وہی کافر ہوا۔ کفر کی آفرینش کفر نہیں اس لیے حق تعالیٰ کے کافر ہونے کا کیا سوال۔

کفر اپنے خالق اور اپنے مالک کا انکار ہے اس لیے جہالت اور سرکشی ہے، مگر اہی اور

۱۔ میں اس کی تخریج نہیں کر سکا، عقائد کی کتابوں میں بطور کلیہ ذکر کیا جاتا ہے۔

۲۔ الطبرانی فی الکبیر۔

تباہی ہے اور انسان جس عمل کو اپنی حستی زندگی میں پسند کرے گا، جس کے لیے جدوجہد کرے گا، جس کا ارتکاب کرے گا۔ ازل میں اُس کو وجود میں لانے کا فیصلہ کر دینا قضا ہے، واقعی دُنیا میں اُس کے اختیار اور اُس کی قدرت کو موثر بنادینا قدرت ہے۔ قضا کی بنیاد علم ہے اور کفر کا منشا جہالت اور علم و جہالت میں بڑا فرق ہے۔

کفر جہل ست وقضائے کفر علم
سردوبک کے باشند، آخر علم و علم
حق تعالیٰ کے لیے کوئی فعل قبیح اور ناروا نہیں

قیح اور باری تعالیٰ کی قدرت اس کا ارادہ اور قدرت سب پر حاوی ہے، کچھ معترض نہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کو قبیح افعال پر دسترس نہیں کیونکہ اُن کی قباحت معلوم ہوتے ہوئے اُن پر قدرت حماقت ہے اور قباحت کا علم نہ ہوتے ہوئے قدرت جہالت ہے اور دونوں باری تعالیٰ کے لیے نقص اور عیب ہیں۔ اشاعرہ کے نزدیک کسی فعل کا اچھا، بُرا ہونا ہمارے لحاظ سے ہے، بارگاہِ ایزدی میں کوئی چیز قبیح نہیں، ہر شے حسن اور اچھی ہے، علاوہ ازیں کسی بری چیز کا ارتکاب عیب یا نقص ہو سکتا ہے صرف قدرت اور استطاعت کسی کے لیے بھی عیب اور نقص نہیں اور باری تعالیٰ کا فعل بھی خلق ہے ارتکاب اور کسب نہیں۔ اس کے لیے فعل قبیح کے معنی ایجادِ قبیح ہے اور ایجادِ قبیح ویسا ہی کمال ہے جیسا ایجادِ حسن ہے۔ مولانا بھی باری تعالیٰ کی قدرت کو افعالِ حسہ تک محدود نہیں مانتے اور قبیح کی خلق اور ایجاد کو خالق اور موجد کا کمال سمجھتے ہیں، نقصان نہیں، ایجاد کی قباحت موجد کا قصور نہیں، خلق کی رشتہ خلاق کا عیب نہیں، فن پارے کا کمر سیہ اور خوفناک ہونا فنکار کا کمر سیہ اور خوفناک ہونا نہیں :-

زشتی خط زشتی نقاش نیست بلکہ ازوے زشت را بنمودنی ست

قوت نقاش باشد آنکہ او ہم تواند زشت کردن ہم نکو

یہ اس کی فنکاری کا کمال ہے کہ اگر وہ حسن و جمال کو اس کی آخری بلندیوں تک مصور کر سکتا ہے تو کراہت اور گھناؤنے پن کو بھی سب سے نیچی پستیوں تک دکھلا سکتا ہے :-

نقش یوسف کرد و حور خوش سرشت
نقش عفریتان و ابلیسان زشت
ہر دو گوئے نقش، استادئی اوست
زشتی اونیست، آن را دئی اوست
خوب را در غایت خوبی کشد
حسن عالم چاشنی ازوے چشد
زشت را در غایت زشتی کند
جملہ زشتیہا بگردش برتنند
تا کمال دانش پیدا شود
منکر استادیش رسوا شود

باری تعالیٰ کے افعال اور حکمت و مصلحت
ماتریدیہ باری تعالیٰ کے افعال
ہیں اگرچہ اس مصلحت اور حکمت کا تعلق خود ذات سے نہیں ہے بلکہ مخلوقات سے ہے۔ اشاعرہ بھی اس کے افعال کو حکمت سے خالی نہیں مانتے۔ لیکن حکمت و مصلحت کو لازم نہیں سمجھتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ فعل بے حکمت و بے مصلحت ہوں بر خلاف ازیں ماتریدیہ حکمت و مصلحت کو ضروری اور لازم مانتے ہیں؛ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی فعل حکمت و مصلحت نہ رکھتا ہو۔ یہ اختلاف محض نظری ہے عملاً کوئی فرق نہیں کسی کو اس حقیقت سے انکار نہیں کہ باری تعالیٰ کے تمام افعال پر حکمت اور بامصلحت ہیں یہ

مولانا کس مسلک کے حامی ہیں، مجھے کوئی تصریحی بیان نہیں ملتا تاہم وہ باری تعالیٰ کے کسی فعل کو حکمت و مصلحت سے عاری نہیں مانتے، دنیا کی کوئی چیز دنیا میں کوئی فعل، ہمارے نقطہ نظر سے اس میں اچھائی ہو یا بُرائی، بے فائدہ اور عبث نہیں، ہم اس کی مصلحت سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں:

ہر چہ بینی در جہاں از آیتے ہست بہر معنی و بہر حکمتے

کفر جو ہمارے لیے سب سے بدتر گناہ ہے، باری تعالیٰ کی اس میں کبھی مصلحت ہے کفر ہم نسبت بخالق حکمت ست چوں بہ نسبت کنی کفر آفت ست

اُس کی آفرینش سراسر حق اور منفعت ہی منفعت ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی منفعت اور افادیت کے محل اور ظروف نہ جانتے ہوں۔ منفعت اور افادیت کا تعلق محل اور موقع کے علم سے ہے اور اسی لیے علم و دانش کی تحصیل ضروری ہے۔ علم کے بغیر چیزوں سے نہ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے نہ مضرتوں سے بچا جاسکتا ہے:

نیست باطل ہر چہ نیرداں آفرید از غضب در علم و ز نصح و کلید نفع و ضرر ہر یکے از موضع ست علم زیں اور واجب و نافع ست

حُسن و قبح کا شرعی ہونا اشاعرہ استحقاقِ مدح و ثواب اور سزاواریِ مذمت و عقاب کے معنی میں حسن و قبح کو شرعی کہتے ہیں۔

شریعت نے جس عمل کو خوب کہا وہ خوب ہے، جس کو زشت کہا وہ زشت ہے۔ فعل میں خود کوئی اچھائی یا بُرائی نہیں۔ معتزلہ حسن و قبح کے عقلی ہونے کے قائل ہیں۔

خود فعل اپنی جگہ خوب اور زشت ہے اپنی ذاتی حیثیت میں یا کسی اپنی ناگزیر صفت کی وجہ سے۔ انسانی عقل سلیم اُس کی اچھائی اور بُرائی کو سمجھ لینے کے لیے کافی ہے۔ میری نظر سے مولانا کا واضح خیال تو نہیں گزرا لیکن قرائن و اشارات سے یہی معلوم

ہوتا ہے کہ وہ اشاعرہ کے ہم خیال ہیں اور حسن و قبح یا نیکی اور بدی کو شریعت پر موقوف مانتے ہیں۔

عقلاً کوئی فعل کیسا ہی بُرا اور ناسزا ہو لیکن اگر شریعت اس کا حکم دیتی ہے تو وہ دُنیا بھر کی نیکیوں پر بھاری ہے :

ہر بدی کہ امر او پیش آورد
آں ز نیکی ہائے عالم بگذرد

حتیٰ کہ کفر؛ اپنے خلاق اور اپنے پروردگار کا انکار اور اس سے سرکشی اور بغاوت سے زیادہ عقلاً قبیح اور بُرا کون فعل ہو سکتا ہے لیکن اگر باری تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اس کا ارتکاب ہو اور شریعت نے اس کو فرض کر دیا ہو تو اس کی قیاحت اور بدی سب جاتی رہتی ہے اور وہی عین ایمان ہو جاتا ہے :

بد نما ند چوں اشارت کرد دوست
کفر ایماں شد چو کفر از بہر دوست

چنانچہ نہ نیکی مطلق ہے کہ ہر حال میں نیکی رہے اور نہ بدی مطلق ہے کہ ہر موقع پر بدی رہے۔ حالات اور ظروف کسی عمل کو نیک اور بد بناتے ہیں اور حالات و ظروف کا علم شریعت سے ہوتا ہے اس لیے "جز بر امر و نہی یزدانی متن" اور نجات کے لیے اُسی کی جبل متین پر اعتماد چاہیے۔

خیر مطلق نیست زینہائِ مسیح حسیں
شر مطلق نیست زینہائِ مسیح حسیں

اشاعرہ کے نزدیک باری تعالیٰ کا لوگوں کی ہدایت بعثتِ انبیاء و ارسالِ رسل اور رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث

کرنا اور دنیا میں بھیجنا ممکن ہے بلکہ واقعہ ہے۔ باری تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ

احسان اور کرم ہے، اس کے لیے واجب اور ضروری نہیں۔ فلاسفہ، اسلام اور کچھ معتزلہ اور ماتریدیہ اس لیے کہ اس میں مصلحتِ خلق ہے، ضروری اور واجب سمجھتے ہیں۔

مولانا کا خاص طور سے کیا خیال ہے، مجھے دریافت نہ ہو سکا لیکن مولانا عام عقائد میں اشاعرہ کا اتباع کرتے ہیں ساتھ ساتھ باری تعالیٰ کے لیے اُن کے نزدیک کوئی نئے قبیح نہیں اس لیے کوئی چیز اس پر واجب بھی نہیں، انبیاء اور رسولوں کا بھیجنا بھی واجب اور ضروری نہ ہونا چاہیے۔ مولانا باری تعالیٰ کی آفرینش کو اس کا کرم اور احسان سمجھتے ہیں کہ :

از برائے لطفِ عالم را بساخت   ذرّہ را آفتابِ او نواخت
اور اس احسان و کرم کا فائدہ صرف مخلوق سے تعلق رکھتا ہے، باری تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا :

گفت پیغمبر کہ حق فرمودہ است   قصد من از خلق احسان بودہ است
آفریدم تا ز من سودے کنند   تا ز شہدم دست آلودے کنند
نے برائے آنکہ تا سودے کنم   وز برہنہ من قبائے بر کنم
فائدے اور سود میں اپنے واجب کو ادا کرنا بھی شامل ہے۔ اس لیے بظاہر وہ اس خاص مسئلے میں اشاعرہ کے پیرو ہیں۔

باری تعالیٰ اگر انبیاء علیہم السلام کو مبعوث نہ فرماتا تو کفر و دین میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ فرمان نہ آتا تو واجب اور ممنوع کی تمیز نہ رہتی۔ شریعت نیک و بد مقرر کرتی ہے، شریعت نہ ہوتی تو نیک و بد سب ایک ہوتے۔ میزان عدالت نہ قائم ہوتی تو نظم و ضبط ختم ہو جاتا۔ یہ واضح رہے کہ مولانا کے نزدیک انسانی عقل اپنے طور پر استخراج اور کسی شے کے اکتشاف کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ حضرات انبیاء کی وحی اور اُن کی صدگوں تعلیمات کو الگ کر دیا جائے تو انسان کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ غرض یہ کہ باری تعالیٰ کا انسان پر یہ بہت بڑا لہ لا اصل لہ (العراقی)

فضل ہے کہ اُس نے بعثتِ انبیا سے اُس کو نوازا:

حق فرستاد انبیا را بہر ایں
تا جہرا گرو در ایشاں کفر و دیں
مومن و کافر، مسلمان و جہود
پیش از ایشاں جملہ یکساں مے نمود
پیش از ایشاں با ہمہ یکساں بدیم
کس ندانستہ کہ مانیک و بدیم
روز مرہ کی عملی زندگی میں فرماں برداروں اور منافقوں، نیکوں اور
بدوں کی حیثیت مقرر ہو جانا، کاروباری میدان میں اُن کی قیمتوں کا نمایاں ہونا
تاکہ نیکی اور بدی حقیقی واقعیت بن کر سامنے آجائے اور نیکی اور بدی اپنی مفید اور
مضر صورت میں واضح ہو جائیں؛ بعثتِ انبیا کا مقصد ہے:

حق فرستاد انبیا را با ورق
تا گزید ایں دامنہا را بر طبق

اس بعثت کا بہت بڑا اور اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی باطنی حقیقت
اور روحانی شخصیت جو مادیت کے تہ بہ تہ علاقوں میں چھپی ہوئی اور تیرہ ہے
نکھر جائے اور آدمی مادیت کے وقتی اور فانی مطالبوں اور روحانیت کے
حقیقی اور ابدی تقاضوں میں فرق کر سکے اور محسوس کر لے کہ اس کی اصلی حقیقت
کیا ہے اور اس کا باطن کیسی کیسی تاثر خصوصیتوں کا حامل ہے، اس کی صحیح شخصیت
کیا ہے۔ وہ کیا تھا اور کیا ہو گیا، چنانچہ انبیا علیہم السلام اس کی گزشتہ حیثیت
کی یاد دہانی کرتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں پیش کرتے۔

سا لہا ایں دروغ تن پیدا و فاش
روغن جاں اندر وفائی و لاش

تا فرستد حق رسولی بندہ
دوغ را در خمیرہ جنبہ نندہ

تا بجنبہا نہ بہنجہا روغن
تا بد ائم من کہ پنہاں بود من

کائنات میں انسان کی حیثیت آوارہ اور کٹی ہوئی پتنگ کی تھی،
الگ تھلگ، خالق کائنات سے اس کا تعلق قائم کرنا گویا پوری کائنات کا

جزو بنادینا ہے اور پوری انسانیت بلکہ پورے عالم کے ساتھ اس میں
خیر سگالی، ہمدردی اور عادلانہ جذبات پیدا کر دینا ہے۔ بعثت انبیا کی
ایک خاص غرض یہ بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے باری تعالیٰ کا خطاب ہے:-

تو برائے وصل کردن آمدی   نے برائے فصل کردن آمدی

ہر ایسی شے کو معجزہ کہتے ہیں جس کا مقصد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنے
معجزہ والے کی نبوت و رسالت کی تصدیق ہو۔ معجزے کی خاص شرط یہ ہے کہ
فطرت کے عام اور جاری قوانین کے خلاف ہو اور اس کا مقابلہ اور معارضہ کسی کے
بس کا نہ ہو۔

عام عادی اسباب کے بجائے معجزہ اسباب کی ایسی صنف سے تعلق رکھتا
ہے جو ان اسباب سے بالاتر اور خود ان اسباب میں تاثیر کا باعث ہیں، انبیا
علیہم السلام اپنے معجزات میں عادی اسباب کے سلسلے سے باہر نکل جاتے ہیں اور ان
اسباب کی تاثیروں کا ربط منقطع ہو جاتا ہے:

مہست بر اسباب، اسباب دیگر   در سبب منکر، در ان افکن نظر

انبیا در قطع اسباب آمدند   معجزات خویش بر کیواں زدند

بے سبب مریح را بشکافتند   بے زراعت چاش گندم یافتند

معجزات کی اصل اغراض اللہ کے رسولوں اور نبیوں کی تصدیق ہے ان
کا باعث منکروں کا انکار ہے۔ حجت اور دلیل کی ضرورت اُس کے مقابلے میں
پڑتی ہے جو دعویٰ نہیں تسلیم کرتا:

معجز و برہان چہ انازل شدے

بہر صدق مدعی در بے شکی

گرنہ انکار آمدے اندر ہریدے

معجزہ، بچوں گواہ آمدن کی

معجزہ دلیل نبوت ہونے کے باوجود باعث ایمان اور نبی کی نبوت پر ایقان کی وجہ نہیں ہے۔ ایمان کے لیے نبی سے طبعی مناسبت اور اس کی کشش کی ضرورت ہے،

موجب ایماں نباشد معجزات   بوئے جنسیت کند جذب صفات

معجزے کا مقصد منکرین دعوت اور دشمنان نبوت کو مغلوب اور ذلیل کرنا ہے۔ دلی تعلق پیدا کرنے کے لیے ہم جنسی اور باطنی مناسبت درکار ہے:

معجزات از ہر قہر دشمن ست   بوئے جنسیت پے دل بردن ست

نابکار اور تہی دست عجیب سے عجیب کرشمے دیکھ لیں لیکن قبول حق خیرس و خاشاک کا منصب نہیں۔ ناکارہ کا میلان خاطر ناکارہ کی طرف اور تہی دست کی توجہ تہی دست کی طرف ہوتی ہے حضرت موسیٰ کا کسی مست سے خطاب ہے :-

نہ اں عجب تردیدہ از من بے   لیک حق را کے پذیرد ہر خسے

باطلان را چہ رہاید ؟ باطلے   عا طلان را چہ خوش آید عا طلے

ز انکہ ہر جنسے رہاید جنس خود   گا و سوے شیر نر کے رو نہد

ابو جہل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کی خواہش کی آپ نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ معجزہ دیکھنے سے اسے کیا فائدہ ہوا ؟ ایمان و ایقان کے بجائے اس کے شکوک و شبہات میں اصرار ہوا :

معجزہ جست از نبی بو جہل سگ   دید و نفرو دش از اں الا کہ شک

بر خلاف انہی جن بزرگوں کو اللہ کے رسول پر ایمان ہے انہیں کسی خرق عادت کی ضرورت نہیں۔ ان کے ایمان میں تازگی کے لیے اللہ کا رسول سراپا معجزہ اور خرق عادت ہے :

در دل ہر امتی کز حق منزہ است   اور آوازہ ہمہ بر معجزہ است

سمعیات

اشاعرہ ایسے شخص کو نبی اور رسول کہتے ہیں جس کو باری تعالیٰ نے انبیاء و رسل اپنی مخلوق میں اپنے احکام کو پہنچانے کے لیے مبعوث کیا ہو۔ ایسے شخص کی برگزیدگی یا انتخاب کے لیے خاص شرائط یا خاص صلاحیتیں ضروری نہیں۔ یہ برگزیدگی محض فضل و کرم ہے جس کو چاہتا ہے اُس کو نوازتا ہے۔ مولانا نے بھی انبیاء و رسل علیہم السلام کو برگزیدہ پیغامبروں اور باری تعالیٰ کے احکام پہنچانے والوں کی صورت دی ہے اور اُن کے انتخاب کیے جانے کے لیے کسی شرط اور صلاحیت کا ذکر نہیں کیا ہے تاہم مولانا کے یہاں انبیاء کا تصور ظواہرِ نصوص سے کہیں زیادہ صوفیانہ روایات اور مشاہدات پر مبنی ہے۔

قرآن و حدیث کے ظواہر کو سامنے رکھ کر علمائے ظاہر نے انبیاء و رسل کا جو تصور پیش کیا ہے وہ بہت سادہ اور واضح ہے۔ اس تصور میں بشریت پوری طرح نمایاں ہے؛ اُن کی تبلیغ کے طریقے، معاشی اور معاشرتی اعمال، جنگ و صلح، کامیابیاں اور ناکامیاں، جسمانی اذیتیں، مالی پریشانیاں، حزن و ملال، مسرت و انبساط، غرض یہ کہ اُن کی نجی اور بیرونی زندگیاں نصب العینی بلند یوں کو چھوتے ہوئے بھی انسانی ہیں اور بالکل فطری اور عادی بر خلاف ازیں ارباب باطن اور اہل کشف و مشاہدہ کے بیانات سے ان برگزیدہ بندوں کا جو نقش ابھرتا ہے، وہ بہت زیادہ ماوراء الفطرۃ اور مافوق البشریت ہے۔

عوام کی عجوبہ پسندی، عقیدت و محبت اور اہل باطن سے ارادت سب نے

مل کر اس کشفی اور الہامی تصور کو مقبول عام کر دیا۔ اس تصور کی پیچیدگیاں اور
وقتیں اہل نظر سے چھپی نہیں، مولانا نے فنا اور بقا سے ان وقتوں کو دور کیا ہے اور
ظاہرِ نصوص کو اربابِ باطن کے شہود سے تطبیق دی ہے۔

مولانا کے نزدیک انبیاء علیہم السلام اپنی اصل اور حقیقت میں اس جہان سے
تعلق نہیں رکھتے۔ وہ عالمِ بالا کی مخلوق ہیں چنانچہ اُن کا میلان ہمیشہ عالمِ بالا کی
طرف ہوتا ہے؛ اس عالمِ آب و گل سے بے نیاز؛

انبیاء چوں جنسِ علیین بُدند   سوئے علیین بجان و دل شُزند
اُن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ نزول اُن کی جنسی کشش کا نتیجہ ہے؛ جنسِ جنس
کو اپنی طرف کھینچا کرتی ہے؛

انبیاء چوں جنسِ روح ند و ملک   مر ملک را جذب کردند از فلک
جان ہی جان ہیں، کمیت اور مقدار سے بری، دراز و کوتاہی سے بلند؛
آن دراز و کوتاہی در جسم ہاست   آن دراز و کوتاہی اندر جان کجاست
یہ بشریت ایک طرح کا بیرونی غلاف ہے کہ کہیں عوامِ غیر جنس جان کر وحشت
نہ کریں؛

ز اں بود جنسِ بشر پیغمبراں   تا بحسبیت رہند از ناوداں
اُن تہی دستانِ قسمت کی بے بصیرتی تھی جو ان ارواحِ مقدسہ کو برابر بشر ہی
سمجھتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم بھی بشر اور یہ بھی بشر؛

گفت اینک بشر، ایشاں بشر   ما و ایشاں بستہ خوابیم و خور
اس نہ استند ایشاں از عما   ہست فرقے در میان بے منتہا
بیرونی غلاف سے دھوکا کھا گئے اور مقابلے میں صفت بستہ ہو گئے؛ سمجھے کہ
مقابلہ انسان کا انسان سے ہے؛

قصہ جنگ انبیاء داشتند جسم دیدند، آدمی پنداشتند

بظاہر اکیلے ہیں لیکن صد جہاں در بغل۔ چھولی ٹسی جسدی صورت میں پلٹے ہوئے
اور پورے عالم کبیر کو اس کی ساری وسعتوں کے ساتھ مسخر کیے ہوئے۔ انھیں اکیلا
اور کمزور خیال کرنا کیسی افسوس ناک حماقت تھی :

ہر پیمبر فرد آمد در جہاں فرد بود و صد جہانش در نہاں

عالم کبریٰ بقدرتِ سخنہ کرد
ابہا نش خرد دیدند و ضعیف

ابہاں گفتند مردے پیش نیست
و اے آنکو عاقبت اندیش نیست

یہ آب و گل سے صاف ہو چکے، سمندر میں مل کر سمندر ہو گئے، زنداں کی تنگ
کوٹھری سے باہر آ گئے، اب پہنائیاں ہی پہنائیاں ہیں :

پاک گشتہ آں، زر گل صافی شدہ در فرونی آمدہ و صافی شدہ

ترک گل کردہ، سوئے بحر آمدہ رستہ از زندان و گل، بحرے شدہ

اُن کے نفس مرچکے اس لیے جتنے نفسانی عیوب ہیں، وہ اُن سے بری ہیں، کینہ، حسد
اور عداوت سب سے پاک۔ منکرانِ خدا اور دشمنانِ دین سے ان کے انتظامی سلوک
کا باعث خود دشمن ہیں، اُن کے زخم ان کے اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے ہیں لعل
کو شعاعِ آفتاب سے روکنے میں کس کو ضرر اور نقصان پہنچتا ہے تو آفتاب
کی عداوت کا کیا ذکر :

دشمن خود بودہ اند آں منکران زخم بر خود می زدند ایشان چہاں

دشمن آں باشد کز و آید عذاب مانع آید لعل را از آفتاب

مانع خویش اند جملہ کافران از شعاع جوہر پیغمبران

دنیا انھیں قبول کرے یا رد، انھیں اس سے سروکار نہیں تسلیم و رضا،

تفصیل حکم اور اطاعت اُن کا شیوہ۔ تنہا باری تعالیٰ کی مدد اور باری پر اُن کا بھروسہ؛
 بیچ مارا باقبولی کار نیست
 کار ما تسلیم و فرماں برداری نیست
 غیر حق جانِ نبی رایا نیست
 باقبول و ردِ خلقش کار نیست
 کار و بارِ جہاں کا انتظام و انصرام عہدِ بہ عہد ان سے متعلق ہے :
 صدر ہزاراں انبیاء حق پرست
 خود ہر قدر نے سیاستہا بدست
 اسبابِ طبیعیہ کی تاثیر کو اُن کے معاملات میں دخل نہیں۔ چرخ کی ستمگاری اور
 ستاروں کی ناہنجاری اُن کے لیے بے معنی :

کار و بارِ انبیاء و مرسلون
 ہست از افلاک و اختر با برون
 خود پیشرو ہیں اور اپنے ہی پیرو، اپنی روشنی میں چلتے ہیں اور اپنے اوپر ایمان
 رکھتے ہیں :

پیر و نور خود ست آں پیش رو
 تابع خویش ست آں بنجولش رو
 مومن خویش ست و ایماں آورید
 ہم بدایاں نورے کہ جانش زراں چرید
 اس لیے کہ وہ خود ہیں ہی نہیں، اُن میں جو خودی بول رہی ہے وہ اُن کی خودی
 نہیں، اُن کی سماعت، بصارت اور اس کا علم و احساس، کوئی شے ان کی نہیں،
 اُن کے پردے میں حق تعالیٰ کی سماعت، بصارت اور علم فعال ہے۔ حضرت نوح
 کی زبان سے ارشاد ہے :

بنگرید اے سرکشوں! من ہن نیم
 من ز جان مردم بجانان مے ز نیم
 چوں زجاں مردم بجانان زندہ ام
 نیست مرگم تا ابد پائیدہ ام
 چوں مردم از حواس بوالبشر
 حق مرا شد سمع و ادراک و بصر
 چونکہ من نیستم، اس دم زہست
 پیش اس دم ہر کہ دم زد کافر و ست
 انبیاء کا ظاہری کردار تو جو ہے وہ ہے اور اس سے بغیر امتیاز سب مستفیض ہیں

اس کے ساتھ ان کی باطنی تاثیریں ہیں جن سے خواص اور ارباب باطن فائدہ اٹھاتے ہیں :-

انبیاء اور دروہم نغمہ ہاست   طالبان راز ان حیات بے بہاست
اُن کی وسعتیں اس تنگنائے عالم آب و گل میں نہیں سما پائیں تو شاہانہ شان و
شکوہ سے لامکاں کی طرف اپنالو و شکر لے جاتے ہیں اور دنیا سے منہ موڑ لیتے
ہیں :

انبیاء را تنگ آمد ایں جہاں   چوں شہاں رفتند اندر لامکاں
شیخ اکبر تمام انبیا علیہم السلام کو اصلاً حقیقت محمدی کا ظہور کہتے ہیں
اس حقیقت کا اپنے تمام اول و آخر کمالات کے ساتھ ایسا ظہور جو ہر عہد اور ہر
زمانے سے ہم آہنگ ہو ممکن نہیں۔ اس لیے یہ حقیقت اسم، دہر، کے تقاضوں
کے باعث ہر زمانے میں جدا جدا صورتوں میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ ہر صورت
کا ظہور ایسے مراتب و کمالات کے ساتھ ہوتا ہے جو اُس کے عہدِ ظہور سے میل کھائیں
حقیقتِ محمدیہ کی یہ عہد یہ عہد الگ الگ صورتیں، انبیا و رسل ہیں۔

ان عہد بہ عہد صورتوں کا بعینہ حقیقتِ محمدیہ ہونا یا اُس سے الگ یا دوسرا
ہونا احوال پر موقوف ہے؛ کثرت اور خلق و آفرینش کا حکم غالب ہے تو یہ صورتیں
آپس میں بھی الگ الگ ہیں اور حقیقتِ محمدیہ سے بھی جدا۔ یہ صورتیں یا انبیا حق
تعالیٰ کے خاص خاص اسما کا منظر ہیں اور حقیقتِ محمدیہ سب اسما کی جامع ہے۔
اگر کثرت کے بجائے وحدت کا حکم چھایا ہوا ہے تو سب عہدوں میں حقیقتِ محمدیہ
ہی حقیقتِ محمدیہ ہے، نہ دوسرا پیغمبر نہ دوسرا پیغام؛ اول سے آخر تک ایک
دین، ایک اعمال اور ایک رسول ہے۔

لے مقدمہ شرح نصوص از داؤد قیصری، فصل ہشتم، مخطوطہ کتابخانہ قاضی صاحب رام پور۔

مولانا نے بھی ”نام احمد نام جملہ انبیاست“ کہا ہے لیکن اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ آخری عدد ہیں اور آخری عدد میں تمام اعداد شامل ہوتے ہیں گویا وہ تمام کمالات جو الگ الگ ہر سہری میں موجود رہے ہیں آنحضرت میں وہ سب یکجا ہو گئے ہیں۔ شیخ کے تصور سے مولانا کا تصور انبیاء کس قدر متاثر ہے، یہ ارباب حال جانیں۔ مجھ بے ذوق کو ان میں کیسانی نہیں نظر آتی۔

مثنوی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتا ہے وہ بہت بڑی حد تک کشف و مشاہدات پر مبنی ہے۔ بشری رُخ بہت مبہم اور دھندلا ہے، ماورائیت اور فوق البشریت نے انسانی خدو خال کو پوری طرح چھپا لیا ہے۔ اس تصور میں کتنی واقعیت ہے، اس کا فیصلہ اصحاب کشف کر سکتے ہیں۔ اس میں حسیت اور خارجیت کم اور داخلیت و روحانیت زیادہ ہے۔

نبی علیہ السلام کا ایک ظاہری اور حسی وجود ہے دوسرا معنوی اور باطنی اور یہی اصل اور مغر ہے۔ دنیا کے سامنے صرف ظاہری رُخ ہے، باطنی سبک مخفی اور نہاں ہے۔

ظاہر شراشہرہ گہیاں کنیم
 باطنش را از ہمہ پنہاں کنیم
 آپ کی ظاہری اور حسی مہتی یہ ہے کہ آپ بشر ہیں اور دوسرے بنی نوع کی طرح اسی گوشت پوست اور انھیں عناصر سے مرکب جن سے دوسرے انسان :

ہست ترکیب محمد لحم و پوست
 گر چہ در ترکیب ہر تن جنس اوست
 مگر یہ عام ترکیب بھی کچھ ایسی خصوصیتیں رکھتی ہے جن سے دوسری ترکیبیں محروم ہیں
 گوشت دارد، پوست دارد، استخوان
 بیچ این ترکیب را باشد ہماں
 یہ ترکیبی قوام ایسی حقیقت کو نمایاں ہوئے ہے جو مصدر ہزار معجزہ ہے :
 کاندراں ترکیب آمد معجزات
 کہ ہمہ ترکیبہا گشتند مات

اس ترکیب کو دوسری ترکیبوں سے اس معنی میں مشابہ کہا جاسکتا ہے کہ شکل و مہیت یکساں ہے لیکن خصوصیات میں یہ ترکیب اور دوسری ترکیبیں آپس میں کوئی نسبت نہیں رکھتی

ظاہر شماند بظاہر ہا و یکہ قرص نان از قرص مہ دورست نیک

کہنے کو یہ بدن ہے لیکن دوسرے بدنوں کے مقابلے میں یہ بدن خود جان ہے :

مصطفائے کوہ کہ جسمش جاں بود تا کہ رحمٰن علم القرآن بود

آپ مجسم آئینہ تھے، دیکھنے والوں کا باطن آپ میں منعکس ہوتا تھا؛ کور باطن آپ کو دیکھتے تو آپ کو کریم المنتظر پاتے یہ خود ان کا باطن تھا جو انھیں کریم دیکھتا تھا؛

دید احمد را ابو جہل و بگفت ز رشت نقشے کز بتی ہاشم شکفت

گفت احمد مرورا کہ راستی راست گفتمی گر چہ کار افزا راستی

روشن ضمیر آپ پر نظر ڈالتے تو حسن و جمال کا نقش بے مثال پاتے، دیکھنے والوں کا اندرون آپ کے آئینہ جمال سے پلٹ کر انھیں نظر آتا تھا؛

دید صد لیش بگفت اے آفتاب نے ز شرقی نے ز غربی خوش ثبات

گفت احمد راست گفتمی اے عزیز اے رہیدہ تو ز دنیاے پھیر

ان متضاد بیابانوں کی تصدیق پر حاضرین کو تعجب ہوا۔ آپ نے اپنی آئینہ رومی کی خصوصیت بیان فرما کر ان کا تعجب دور فرمایا؛

گفت من آئینہ ام مصقول دست ترک و سہر و درمن آں یلید کہ ہست

اپنے حسی وجود میں حسب و نسب کے لحاظ سے بھی آپ کی عظمت اور وجاہت غیر معمولی بلکہ بے نظیر تھی۔ جن پشتوں اور جن شکموں سے ہوتے ہوئے آپ تشریف لائے ہیں وہ تا آدم دنیوی وجاہت کے مسلسل حامل اور تائت کے ہر شبہ سے

پاک رہے ہیں، اجتماع کے ہر شعبے میں عوامیت کے ہر شاخے سے بری؛ سید ابن سید ابن سید
تا بہ پشت آدم اسلافش ہمہ مہترانِ رزم و بزم و ملحمہ

آبا و اجداد سے یہ صلبی تعلق صرف ظاہری ہے؛ محض گوشت پوست کا رشتہ؛
اس نسب خود پوست اور بودہ است کنز شہنشاہانِ مہ پالودہ است
منعز اور معنوی وجود حسب و نسب کی آلودگیوں سے برتر ہے حسب و نسب کے تعلق
کے لیے یک جنسی ضروری ہے اور آپ کا کوئی ہمجنس نہیں؛

منعز اور خود از نسب دورست پاک نسبت جنس منس از سمک کتن سماک
آپ مقصد آفرینش ہیں۔ ظاہر حضرت آدم مقدم سہی لیکن باطناً سبقت آپ کو حاصل
ہے۔ آنحضرت کی زبان سے مولانا کہتے ہیں؛

گر بصورت من ز آدم زادہ ام من بمعنی جدِ جَدِ افتادہ ام
فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ، حضرت آدم کی عالم بالا میں سکونت نہی علیہ السلام
کو سجدہ تھا۔ عالم بالا آپ کی تنگ و تاز کا میدان تھا، حضرت آدم تو آپ کے پیرو تھے؛
کز برائے من بدش سجدہ ملک از پے من رفت بر ہفتم فلک

حضرت آدم کی پیدائش کا باعث آپ ہیں۔ کائنات درخت ہے اور آپ حاصل
ظاہر میں درخت پھل سے پہلے ہے لیکن اصل غرض و غایت ہونے کی وجہ سے پھل
کہیں پہلے ہے؛

پس ز من زائیدہ در معنی پدر پس ز میوہ زاد در معنی شجر
اسی لیے آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی؛

لہ غالباً "لولاک لما خلقت الافلاک" سے استخراج ہے "وقال المصنوع المصنوع

بہر ایں فرمودہ است آن ذوفنون رمز سخن الآخرون السابقون لہ

تمام انبیا حضرت آدم کو شامل کر کے فرع ہیں، آپ اصل، دوسرے مقتدی اور آپ مقتدی۔ لو اے رحمت آپ کے ہاتھ میں ہو گا اور دوسرے اس کے سائے میں؛ مصطفیٰ زین گفت کا دم و انبیا خلف من باشند در زیر لوائے

آپ کا معنوی وجود بشریت سے بلند اور انسانی نقصوں سے پاک ہے بشریت آپ پر چھائے ہوئے اور آپ کو ڈھانپے ہوئے جھاگ ہیں جس کے نیچے ٹھائیں مارتا سمندر ہے۔ خوگر محسوس کی نظر بشریت پر مرکوز رہ جائے اور جھاگوں کے نیچے اصل سمندر تک نہ پہنچ پائے تو دنیا کی کاقصور، عقل کی کوتاہی ہے، سمندر کا کیا گناہ؟

کافران دیدند احمد را بشر چوں ندیدند ازوے انشق القمر
خاک زن درویدہ حس ہیں خویش دیدہ حس، دشمن عقل ست و کش
دیدہ حس را خدا اعماش خواند بت پرستش گفت وضدِ ماش خواند
ز انکہ او گفت دید و دریا را ندید ز انکہ حالے دید و فردا را ندید

بھڑا اور شہد کی مکھی دونوں ایک پھول سے غذا حاصل کرتی ہیں لیکن اتنی مشابہت سے دونوں ایک نہیں ہو جاتیں۔ دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں دونوں کی خاصیتیں جدا جدا ہیں؛ ایک کا حاصل شہد ہے دوسری کا زہر؛ ہر دو بیک گل خوردہ، زہنور و نخل ایک زیں شدنش و زان دیگر غسل
آپ کا جسدِ اطہر ایسا سبو ہے جس میں بحر وحدت کے سوتے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ پانی

لے اخراج ابن راہویہ و ابن ابی شیبہ من مکحول من حدیث طویل و سخن الآخرون السابقون
یوم القیامۃ خصائص کبریٰ ص ۲۰۹۔ لے من روایت احمد و ابی یعلیٰ عن ابن عباس
و بیری لوار الحمد و لا فخر آدم فمن دونہ تحت لوائی و لا فخر؛ خصائص ص ۲۲۰۔

سب کو کا نہیں سمندر کا ہے:

چوں بدریا راہ نشد از جان خم
خم با جیحوں بر آرد اُشتلم
یہ سب کو، سب کو نہیں دریا ہے۔ اس سے جو نکلتا ہے سمندر سے نکلتا ہے:

ز اں سبب قل گفتہ دریا بود
گر چہ نطق احمد گویا بود

گفتہ او حجلہ در بحر بود
کہ دلش را بود در دریا نفوذ

جس را طہر دریچہ ہے جس میں سے آفتاب حقیقی چمک رہا ہے جہات شش گانہ اور
فضا میں سے ہو کر نہیں۔ اس دریچے میں جس راہ سے آفتاب ہو کر چمک رہا ہے
وہ عام اور معلوم راہ نہیں خود دریچے بھی اس رستے سے آشنا نہیں۔ فضا پر
اگر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے تو بھی اس دریچے سے نکلنے والی شعا عین بے روک
لوٹک پھیلتی رہتی ہیں:

ہم از اں خورشید ز در روزنہ
لیک از راہ و سورے مہود نے

در میان شمس و ایں روزن رہے
ہست روز نہا نشد ز اں آگے

تہا اگر ابرے بر آید چرخ پوشش
اندیں روزن بود نورش بخوش

غیر راہ ایں ہوا و شش جہت
در میان روزن و خورما لفت

اس دریچے کو دیکھنا خود آفتاب کو دیکھنا ہے، اس کی چاکری آفتاب کی چاکری ہے
اس کا پھینکنا خود خالق کا پھینکنا ہے:

خدمت او خدمت حق کردن ست
روز دیدن، دیدن آں روزن ست

ما رمیت اذ رمیت، احمد بدست
زیدن او دیدن خالق بدست

یہ اہل کشف کا شہود ہے کہ:

مدحت و تسبیح او تسبیح حق
میوہ مے روید ز عین ایں طبق

سبب روید زین طبق خوش لخت لخت
عیب نبود گر نہی نامش درخت

ایں سید را تو درخت سببِ حواں   کہ میان ہر دو راہ آمد نہاں
آنچہ روید از درخت بارور   زیں سید روید ہاں نوع از ثمر
پس سید را تو درخت بخت ہیں   زیر سایہ ایں سید خوش منیشیں
اگر رومی سے اسہاں ہو تو وہ رومی کہاں معجون مسہل ہے، خاک سے آنکھوں میں
روشنی پیدا ہو تو وہ سرمہ ہے خاک نہیں :

نان چوں اطلاق آوردے مہرباں   نان چرامے خوانیش، محمودہ خواں
خاک رہ چوں چشم روشن کرد و جاں   خاک اور اس سرمہ میں دس سرمہ داں
چنانچہ مولانا کی تفسیر کے مطابق ہے
بندۂ خود خواند احمد در رشاد

اُس آفتاب حقیقی نے آپ کے تنِ خاکی یا فلکِ زنگاری سے طلوع ہو کر آپ کے
ہی نور کو یا چاشت کی روشنی کو جو آپ کے نور کی پر تو ہے گواہ بنا کر اعلان کر دیا
کہ آپ کا یہ جسدِ اطہر بھی بے تعلق نہیں کر دیا گیا ہے :-

زراں سبب فرمودینِ داناں والضحیٰ   ”والضحیٰ“ نور ضمیر مصطفیٰ

قول دیگر کاہنِ ضحیٰ را خواست دوست   ہم برائے آنکہ اینہم عکس اور ست

باز ”واللیل“ ست ستارہی او   داں تنِ خاکی، زنگاری او

آفتابش چوں برآمد تراں فلک   باشب تن گفت ہیں! ”ماودعک“

وصل پیدا گشت از عین بلا   تراں حلاوت شد عبارت ”ماقلی“

یہی بدنی تعلق تھا جس کے باعث حضرت جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھ کر
آنحضرت بیہوش ہوئے تھے :-

جسم احمد را تعلق بدیدار آں تغیر آن تن باشد بدار
اگر بدن سے تعلق نہ ہوتا تو :

آفتاب از ذرہ کے مدہوش شد شمع از پروانہ کے بیہوش شد
آپ کی جسمانییت بیہوش ہوئی تھی :

نقش احمد راں نظر بیہوش گشت بحر اوار مہر کف پر جوش شد
اگر کہیں آپ اپنے آپ کو حضرت جبریل کو دکھا دیتے تو وہ ابد الابد تک بھی ہوش
میں نہ آتے :

احمد ار بکشاید آں پر جلیل تا ابد بیہوش ماند جبر ایل
کل مغیبات آپ کے سامنے حاضر رہتے ہیں۔ آپ کی خود استغرافی کی وجہ سے کوئی شے
اوجھل ہو جائے تو اور بات ہے :

گر چہ ہر غیبیہ خدا مارا نمود دل دراں لحظہ بخود مشغول بود
چنانچہ اسرار آپ کے لیے اسرار نہیں۔ ارواح کی گردشیں اور مقام آپ کے لیے
سب ہویدا ہیں :

پس بدید او بے حجاب اسرار را سیر روح مومن و کفار را
پس چو دید آں روح را چشم عزیز پس برو پنہاں نہاند یسج چہیز
ہمارے اچھے برے اعمال سب آپ کے سامنے ہیں :

۱۔ ابو نعیم کی ابو امامہ سے روایت میں عذاب ہے، عقاب یا عراب کا مکالمہ یا علم غیب کے
متعلق اس روایت میں کوئی ذکر نہیں، روایت اتنی ہے ”و عار رسول اللہ بخفیہ فلیس
احد ہما ثم جاء عراب فاحتل الاخر فرمى به فخرجت منه حية فقال رسول
الله من كان يومئذ بالليل واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضها
خصائص ص ۶۵ -

آنکہ یا بدبوئے حق را از یمن چوں نیابد بوئے باطل را از من
مصطفیٰ چوں بوئے برو از راہ دور چوں نیابد از دربان ما بخور
ہم بیابد نیک پوشا اندر ما بوئے نیک و بد بر آید بر سما
آپ کی قوت و طاقت کا مقابلہ، روئے زمین کی طاقتوں کا ذکر کیا، اجرام سماوی
کی طاقتیں بھی نہیں کر سکتیں :

احمد! خود کیست اسپاہ زمیں ماہ بین بر چرخ و شبکافش حبیب!
آپ ہمہ بینا لی و ہمہ شنوا لی ہیں :

سرکش رگوش محمد در سخن سرسبر گوش ست و چشم ست ای نبی
ککش بگوید در نبی حق ہو اذن رحمت او مرضع ست و ما صبی
اور آج بھی جب کہ آپ کا جسد مقدس خاکِ بثر میں آرام فرما ہے اور جسمانی حسیں
خوابیدہ ہیں، وہ عظیم اور طاقت ور رُخ بحال قائم اور باقی ہے :

اندر احمد آں جسے کان غارب ست تحفۂ ایں دم زیر خاک بثر ست
واں عظیم الخلق آں کو صدف رست بے تغیر مقعد صدق اندر ست
مولانا کے نزدیک ذاتِ احمد احد میں فنا تھی، احمد ہی احد تھا۔ احمد صرف صورت
تھی بس :

شد فنا، ہستش محواں اے چشمِ شورش در چنیں جو خشک کے ماند کلوخ
پیشِ ایں خورشید کے تابد ہلال با چناں رستم چہ باشد زورِ زال
طالب اسٹ غالب آں کردگار تازہ ہستیہا بر آرد او و مار
اس ہمہ والی، اعمال عباد سے باخبری اور ان کے مقامات و مراتب سے واقفیت کی وجہ

سے آپ گواہ ہیں اور باری تعالیٰ داور و حاکم۔ آپ کا شاہد اور گواہ نام اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ آپ عادل مطلق کی آنکھ ہیں، بندوں کے اعمال کے فیصلے آپ کی دیکھی ہوئی حقیقتوں کی بنیاد پر ہوں گے:

در نظر بودش مقامات العباد
لاجرم نامش خدا شاہد نہاد
شاہد مطلق بود در ہر نزاع
بشکند گفتش خمار ہر صداع
نام حق عدل ست شاہد ان است
شاہد عدل ست زین رو چشم دست
عالم کو پیدا کرنے کی وجہ آپ کا وجود گرامی ہے۔ "کُنْتُ كُنْزًا خَفِيًّا فَاحْبَبْتُ
أَنْ أَعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ" میں جس حقیقت کے اخفایہ کا ذکر ہے وہ
عشق محمد ہے، اُسی کی پردہ داری تھی:

عشق حق و سر شاہد بازہ پیش
بود مایہ حبلہ پردہ ساز پیش
پس ازاں "لولاک" گفت اندر لقا
در شب معراج شاہد بازما
دیگر انبیاء علیہم السلام میں آپ کا طرہ امتیاز عشق و محبت ہے:

با محمد بود عشق پاک جفت
بہر عشق اور اخلا لولاک گفت
منتہی در عشق چوں او بود فرد
پس مراد را از انبیا تخصیص کرد

جتنے فیض اور بخشش کائنات کے حصے کی ہیں اُن کا وسیلہ آپ ہیں اُسی آپ سرچشمہ ہیں جس سے تمام نہریں فیضیاب ہیں۔ پوری کائنات کو آپ سے تعلق اور ربط ہے اور آپ کو اُس سے باپ جیسی شفقت ہے گویا آپ کل ہیں اور کائنات اجزاء۔ نہروں کا تعلق سرچشمے سے منقطع ہو جائے، اجزاء اپنے کل سے الگ ہو جائیں تو سرچشمے کا نقصان نہیں۔ اجزاء اگر کل سے وحشت کرنے لگیں

تو کل کا ضرر نہیں :

گفت پیغمبر شما را اے مہرباں
چوں پدر ہستم شفیق و مہرباں
زراں سبب کہ جملہ اجزائے منیر
جز و زریں کل گر برد، یکسو رود
فنا اور از سر نو ہستی کا نام اگر قیامت ہے تو آنحضرت جن کی بشریت فنا ہو گئی
اور از سر نو ہستی ایزد میں آپ کا ظہور ہوا، خود قیامت ہیں، آپ کی پہلی
ولادت کے آثار جاتے رہے اور مکرر اور نئی ولادت سے آپ کو نیا وجود حاصل
ہوا ہے :

پس محمد صد قیامت بود نقد
ز انکہ حل شد در فناے حل و عقد
زادہ ثانی ست احمد در جہاں
صد قیامت بود اور اندر عیاں
دیگر انبیا میں جو کمالات الگ الگ ہیں، آپ میں وہ سب یکجا ہیں۔ آخری رسول
ہونے کی وجہ سے آپ پر عدد مکمل ہوا ہے اور آخری عدد میں پہلے سب عدد
شامل ہوتے ہیں :

نام احمد نام جملہ انبیا ست
چونکہ صد آمد نور ہم پیش ماست
آپ کا جسد اطہر دیکھنے میں سب کے ساتھ ہے۔ لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا

۱۔ "انا ولی بالمؤمنین من انفسہم" الجامع الصغیر للسيوطی ص ۲۴۰۔ نیز
قرآن مجید "النبی ولی بالمؤمنین" الخ و از واجہ امہاتہم سے آپ کا
والد ہونا مستنبط ہوتا ہے۔

۲۔ غالباً اشارہ ہے "انا من اللہ والمؤمنون منی" کی طرف، وقال ابن حجر لا
اعرفہ، الفوائد المجموعہ ص ۱۸۳۔

بیٹھنا ہے لیکن یہ زمینی اور ظاہری ہستی آپ نہیں ہیں، آپ کی تنگ و تازہ کامیدان تو عالم بالا ہے کہ ”مے دؤم بر چرخ ہفتم چوں زحل“ یہ محض سایہ ہے جو سب کے ساتھ ہے :-

ہم نشینت من نیم سایہ من سست
برتر از اندیشہا پایہ من سست
زانکہ من ز اندیشہا بگذشتہ ام
خارج اندیشہ پویان گشتہ ام
یہ غیر معمولی اور برتر از اندیشہ کمالات اور یہ امتیازی خصوصیات رکھتے ہوئے
بارگاہ بے نیاز میں آپ کی نیاز مندی یہ تھی، ایک یہودی کی زبان سے مولانا بیان
کرتے ہیں :

سجڑہ میگرداؤ، کہ اے کلّ زمین
تو کہ کلّی، خاضع امر وے سائی
تو کہ کلّی، خوار و لرزاں ز حق
من کہ جزوم در خلافت و در سبق

نبوت احمدی کا یہ تصور جو مولانا کا ہے، اس میں شیخ اکبر کی حقیقت محمدیہ کا کہیں
ذکر نہیں۔ مولانا کے خیالات اور شیخ کی حقیقت محمدیہ میں کہیں کہیں مشابہت اتنی
ہی ہے جتنی ایک عہد کی اور ایک طبقے کی فکر میں ہوتی چاہیے۔ شیخ اکبر کی ”حقیقت
محمدیہ“ ان کے پیچیدہ نظام، وحدت وجود کا ایک حصّہ ہے اور مولانا کے خیالات
سادہ کشف و مشاہدہ پر مبنی۔

شیخ اکبر کے نزدیک باری تعالیٰ کے اسما و صفات کا ایک عینی یا علمی ثبوت
ہے اور دوسرا خارجی یا منظری وجود۔ یہ اسما و صفات اپنی ان خارجی صورتوں کے
رب ہیں، خارجی صورتوں کی نشوونما کا تعلق ان اسما سے ہے اور یہ ان کی مرئوب
ہیں۔ اسمائے الہی میں ”اللہ“ جامع اسم ہے، تمام اسما و صفات کو شامل۔ باقی

سارے اسماء اسی سے فیض پاتے ہیں۔ ”حقیقت محمدیہ“ اس اسم جامع کا منظر اور اس کی خارجی صورت ہے۔ اس صورت کی نشو و نما اس اسم جامع سے متعلق ہے یہ رب اور صورت مرئوس ہے۔

پوری کائنات؛ ازل سے ابتدا تک، ظاہر و باطن سب حقیقت محمدیہ یا اسم جامع؛ اللہ کا منظر اور خارجی وجود ہے اور یہی اسم جامع اس کا رب اور پروردگار ہے اور سب اسماء و صفات کو شامل ہونے کی وجہ سے رب الارباب ہے گویا حقیقت محمدیہ پوری کائنات کو اپنے اسم جامع یا رب الارباب کے واسطے سے نشو و نما دیتی ہے۔ اسم ”ظاہر“ کے حکم سے ظاہر عالم کی اور اسم ”باطن“ کے حکم سے باطن عالم کی حقیقت محمدیہ کی خارجی صورت کائنات سے مناسب اور اس کے مطابق ہے کیونکہ اسی کی خارجی یا منظری صورت کا نام کائنات ہے یہ سب سے بڑے اسم کی صورت ہے اس لیے اس کی ربوبیت کسی سب سے وسیع اور مطلق ہے۔ ظاہر باطن، اول اور آخر کی کوئی تخصیص نہیں، اسم ظاہر اور اسم باطن کے زیر اثر اس کے احکام، ظاہر و باطن سب میں نافذ ہیں۔

ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق پہنچے، ہر حاجت مند کی حاجت پوری ہو۔ اس لیے حقیقت محمدیہ کو بھرپور قدرت بلکہ تمام الوہی اوصاف درکار ہیں چنانچہ اس میں وہ سب ہیں۔ اپنے ان الوہی اوصاف یا خدائی اسماء و صفات کی وجہ سے وہ عالم میں تصرف کرتی ہے اس عالم میں اس کی اپنی بشریت بھی شامل ہے اور خود عالم بھی تو یہی ہے۔ عالم میں اس کا تصرف چیزوں کی استعدادوں اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق ہے۔

حقیقت محمدیہ کا ایک رخ بشری اور انسانی ہے اس لیے اس کے تصرف اصلی اور ذاتی نہیں بلکہ نیا بتی ہیں۔ ان تصرفات میں وہ نائب و خلیفہ ہے بشریت

کے رُخ سے یہ حقیقت بندہ اندر عید ہے مگر اس کی بندگی کا تعلق اسم اللہ سے ہے دوسرے اسماء سے نہیں۔ عید ہونے کے لحاظ سے خود یہ حقیقت بھی مربوط اور اپنی نشوونما میں رب کی محتاج ہے۔ اپنے ان دو متضاد رخوں کے لحاظ سے اس کی خصوصیتیں دو گونہ ہیں۔

الوہی صفات کے ساتھ عالم کی ربوبیت اور پرورش کا تعلق اُس کے حقیقی مرتبے اور مقام سے ہے۔ بحر، مسکنت اور بندگی مع اپنے تمام امرکافی نقصوں کے بشریت کے لوازم ہیں۔ یہ بشریت تنزل ہے؛ اپنے ظاہر کی حیثیت میں عالم ظاہر میں تنزل اور اپنے باطن کی حیثیت میں عالم باطن میں تنزل۔ چنانچہ آپ میں عالم ظاہر اور عالم باطن دونوں کی خصوصیات ہیں۔ یہ تنزل خود ایک طرح کا عروج ہے کیونکہ آپ مجمع البحرین اور منظر عالمین ہیں جو اس تنزل کے بغیر ممکن نہ تھا۔

مولانا کے تصور کی بنیاد فنا اور بقا پر ہے، یہ خالص عروج اور ترقی ہے، شیخ اکبر کی تشریح، وحدت وجود اور اسما و صفات کی فعالی سے ماخوذ ہے اور تنزل ہے۔ بہر حال دونوں تصور سامنے ہیں، ایک لاموجود الا ہو کی شرح اور دوسرا آفتاب حقیقت کی شعاعوں کا غیر معهود راہوں سے مطلع ہے۔

قریب قریب سب مذہبوں میں کسی نہ کسی طرح کی حیات بعد حیات بعد موت موت کا عقیدہ موجود ہے۔ اسلامی منصوبات سے یہ زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے اور جنت و دوزخ کی ابدی زندگی سے مل جاتی ہے اس زندگی کی تفصیلات جو اسلامی نصوص سے ثابت ہیں اور مسلمانوں کے عقائد کا جز ہیں۔ مولانا ان کے قائل ہیں۔ اکثر کا واقعیت کی صورت میں مشنوی میں صنفاً

مذکور ہے۔ فیہ مافیہ، میں عالم آخرت کی تمام منصوص تفصیلات کو انہوں نے عالم خواب سے واضح کیا ہے، قبر کی زندگی، نامہ اعمال، ملائکہ، حشر، نار، جنت میزان اور حساب و کتاب سب کی مثالیں مہیا کی ہیں اور ان کی کیفیت کو ایک طرح سے محسوس کرانے اور ان کو عقل سے قریب لانے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے مثنوی میں جن کی قدرے تشریح ہے ان کو میں یہاں بیان کیے دیتا ہوں۔

قیامت یا حشر اشاعرہ، ماتریدیہ اور معتزلہ کی تخصیص کے بغیر تمام متکلمین جسمانی حشر کے قائل ہیں۔ اُسے مولا ناکے نزدیک یہ پستی کا دن ہے۔ دنیا میں انسان نے جو نیکیاں یا بدیاں کمالی ہیں باری تعالیٰ کے سامنے لائی جائیں گی۔ جن کی دنیوی زندگی نیکیوں میں بسر ہوئی ہے وہ سرخرو ہوں گے، ان کی خوبیاں نمایاں ہوں گی، جن کی زندگی گناہ آلود رہی ہے وہ روسیہ ہوں گے؛ ان کی ایک ایک برائی سب کے سامنے ہوگی اور وہ رسوا ہوں گے۔

پس قیامت روزِ عرضِ اکبرست
عرض آں خواہد کہ باز یب و فرست
ہر کہ چوں ہندوے بد، سودائی ست
روزِ عرضش نوبت رسوائی ست
جن کے چہرے نیکیوں سے منور نہیں وہ حشر کے روزِ روشن کی تاب نہیں لاتے، انہیں اپنے چہروں کی سیاہی چھپانے کے لیے رات درکار ہے۔

چوں ہندو دروے ہچموں آفتاب
او نخواہد جز شبے ہچموں نقاب
چونکہ قیامت میں ہر خوبی اور زشتی واضح اور نمایاں ہوگی، باری تعالیٰ نے دو اشرفۃ
الارض بنور ربّہا سے اُس کے روشن اور دن کی طرح واضح ہونے کو بیان کیا ہے :-

حق قیامت را القبزاں روزگرد
روز بنماید جمال سُرخ و زرد

آگے کہیں آئے گا کہ مولانا کے نزدیک دنیوی زندگی سپنا اور خواب ہے اور کائنات ٹھٹھا
ہوا گویا بے جان جسم حشر میں جہاں یہ ساکن و جامد کائنات انگریزائی لے گی اور
آفتاب حشر کی حرارت سے اُس کے اعضا میں زندگی دوڑ جائے گی :

باش تا خورشید حشر آید عیاں تا بہ بینی جنبش جسم جہاں

وہاں اس دنیوی سپنے کی تعبیریں نمایاں ہو جائیں گی جو خواب دیکھا تھا اور اس خواب
میں جو کیا تھا سامنے ہو گا :

ہر چہ اندر خواب بینی نیک و بد روزِ محشر یک بیک پیدا شود

آنچہ کردی اندر میں خواب جہاں گرد و دت ہنگام بیداری عیاں

چھپی سے چھپی نیکی اور بدی کھل کر سامنے ہوگی، کوئی رسوا اور کوئی سر بلند ہوگا :

روزِ محشر ہر نہاں پیدا شود ہم ز خود ہر مجرم رسوا شود

ہر اچھا اور بُرا عمل مصدور اور مجسم ہو کر سامنے ہوگا۔ اعمال عرض کے بجائے جو ہری

حیثیت میں عیاں ہوں گے، اور بالکل نئے رنگ میں اُن کا ظہور ہوگا۔ ہر فنا نئے

انداز کی بقا میں تبدیل ہوتی ہے، عدم محض نہیں ہوتی :

گر نبودے مر عرض را نقل و حشر فعل بودے باطل و اقوال فشر

ایں عرضہا نقل شد لونِ دیگر حشر ہر فانی بود کونِ دیگر

اعمال و اقوال ہی نہیں بلکہ وہ خیالات جو دل میں عزم مصمم کی صورت میں جاگزیں

ہیں اور کسی وجہ سے عمل میں نہیں آسکے ہیں حشر میں وہ سب مجسم صورت اختیار

کر لیں گے اور سامنے ہوں گے :

ہر خیالے کو کند و در دل وطن روزِ محشر صورتے خواہد شدن

عالمِ آخرت وارِ مکافات یا جزا اور سزا کی جگہ ہے، جو بویا ہے وہ کاٹا جائے گا :

عالمِ اول جہاں امتحان ! عالمِ ثانی جزائے این و آن

اور غیر فانی ہے۔ فنا کا باعث اضمحلال سے ترکیب ہے اور وہاں کوئی شے کسی کی ضد نہیں
 آں جہان تجز باقی و آباد نیست   ز انکہ آں ترکیب از اضمحلال نیست
 وہی انسان کا اصلی وطن ہے۔ دنیا اگر دایہ ہے تو وہ ماں۔ یہاں کی ہر چیز آنی جانی
 اور مستعار ہے اور وہاں ہر شے دائم اور اپنی کمائی پہولی ہے جس کے واپس ہونے کا
 کوئی سوال نہیں:

تا بداند ملک را از مستعار   وین سرباط فانی از دارالقرار
 دایہ، عاریت بود روزے سہ چار   مادر! مارا تو گیر اندر کنار

یہ کائناتی حشر ہے جس میں دنیا کا نظام یکسر فنا ہو جائے گا اور نیا نظام وجود
 میں آئے گا نئی زمین اور نیا آسمان ہوگا، مہر و ماہ کی حرکتیں اور ان کے سائے
 رک جائیں گے کہ ”در قیامت مہر و ماہ معزول شد“ اس کے کائناتی اور عام ہونے
 کی وجہ سے مولانا اس کو حشر اکبر کہتے ہیں اور خواب و بیداری کی مثالوں سے اس کو
 واضح کرتے ہیں؛ خواب گویا موت ہے اور بیداری اس کا حشر حقیقی موت کے
 بعد حشر اس لائبنی نیند سے گویا بیداری ہے:

ہست مارا خواب و بیداری ما   بر نشاں مرگ و محشر دو گو
 حشر اصغر حشر اکبر را نمود   مرگ اصغر مرگ اکبر را زدود

حشر اکبر عالمی حشر ہے جو سب کے لیے اور سب پر عیاں ہوگا، اس میں عام
 اور خاص کی کوئی تمیز نہیں۔ جہاں تک خواص کا تعلق ہے ان کے لیے روز مرہ کی
 زندگی بھی حشر ہے۔ حشر کی خصوصیت یہی تو ہے کہ ہر عمل کا اثر سامنے ہوگا،
 ہر فعل کی جزا اور سزا آنکھوں سے دکھے گی، لیکن خواص کے لیے یہ ہر وقت کا
 تجربہ ہے، ان کے متوجہ رہنے کی بات ہے، ان کو قیامت کے آنے کی ضرورت نہیں
 قیامت ان کے سامنے ہے:

چوں مراقب باشی و گیری رسن حاجت ناید قیامت آمدن
گر مراقب باشی و بیدار تو ہر دمے بینی جزاے کار تو
یہ محسوس ہوگا کہ ہر عمل کا رد عمل ہے، ہر فعل کا اثر ہے :

پس مراقب باش گردل بایت کنز پے ہر فعل چیزے زایدت
کے کثری کردی و کے کردی توثر کہ ندیدی لائقش در پے اثر
کے فرستادی دے بر آساں نیکیے کنز پے نیامد مثل آن

جہاں تک قیامت کو محسوس کرنے کا تعلق ہے تو بغیر قیامت بنے اُس کو محسوس نہیں کیا جاسکتا کسی چیز کا عین الیقین بغیر وہ چیز بنے نہیں ہوتا، قیامت ہو جاوے اور دیکھ لو :

پس قیامت شو، قیامت راہ ہیں ویدن ہر چیز را شرط ست این

تا نگر دی او ندانیش تمام خواہ آن انوار باشد یا ظلام

چنانچہ نبی علیہ السلام خود قیامت تھے، آپ کی ذات نظم قدیم کا انحلال اور نظم نو کا انعقاد تھا، آپ سے قیامت کا سوال، قیامت سے قیامت کا سوال تھا کہ تیرا سمجھ سے کتنا فاصلہ ہے :

زود قیامت را ہی پر سیدہ زند کا بے قیامت اتنا قیامت راہ چند

باز بان حال مے گفتے بے کہ ز محشر حشر را پرسد کسے ؟

قیامت میں اچھے یا بُرے اعمال ہی سامنے نہیں ہوں گے بلکہ قیامت اور گواہی جس قطعہ زمین پر کوئی عمل کیا گیا ہے وہ قطعہ زمین گواہی دے گا کہ مجھ پر یہ عمل سرزد ہوا ہے اور چونکہ اُس نے دیکھا ہے اس لیے وہ گواہ ہے :

در قیامت این زمیں بر نیک و بد کے زندا دیدہ گواہی ہا و ہد

جن اعضا سے عمل سرانجام دیا گیا ہے وہ اعضا گواہی دیں گے کہ اُن سے کیا کیا کام

لیے گئے ہیں :

دست و پا بدید گواہی با بیاں
دست گوید من چنیں دردیدام
پاے گوید من شد ستم تا منی
چشم گوید کردہ ام غمزہ حرام
بر فساد او بہ پیش مستعانا
لب گوید من چنیں بوسیدہ ام
فرج گوید من بکر و ستم زنا
گوش گوید چیدہ ام سور الکلام
غرض یہ کہ بدن اور اس کا ہر حصہ قیامت میں باری تعالیٰ کے سامنے اپنی حقیقی صورت
میں بغیر لحاظ، صحیح صحیح گواہی دے گا :

تاہم تن عضو عضوت اے پسر
گفتہ باشد "اشہد" اندر نفع و ضرر

غدا ہے ثواب یا جنت و دوزخ
یہ گزر چکا ہے کہ نہ صرف اعمال بلکہ وہ خیالات
بھی جو عزم صمیم کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اپنا
اثر رکھتے ہیں اور مصوّر و مجسم بن کر آخرت میں آئیں گے۔ مولانا کے نزدیک یہی اثرات
جزا اور سزا ہیں جو انسان کے ساتھ آئے ہیں۔ یہاں کا ایشار اور صدقہ ہے جو نخل
و نبات کی صورت میں سامنے ہوگا، صبر و استقلال اور تحمل و ہاں دریا ہیں،
یہاں آپس میں محبت اور دوستی وہاں دودھ کی نہریں ہیں۔ ذوقِ طاعت
اور فرماں برداری کا شوق شہد کی بہتی حوض ہے۔ باری تعالیٰ کی بندگی میں سرستی
اور جوش کا دوسرا نام جوئے شراب ہے :

چوں ز دستت رست ایشار و زکات
آب صبرت آب جوئے خلد شد
ذوق طاعت گشت جوئے انگبین
کشت ایں دست آں طرف نخل و نبات
جوئے شیرے غلہ مہر نشست وود
مستی و شوق تو جوئے خمر ہیں

اعمال اور ان کی ان بدلی ہوئی صورتوں میں بظاہر کوئی مناسبت نہیں
معلوم ہوتی جیسے تخم اور درخت میں کوئی مشابہت نہیں دکھائی دیتی، یہ تخم کو

درخت میں بدل دینے والے کی قدرت کا کد شمع ہے، اسی طرح اعمال کو ان صورتوں میں مجسم کرنا قدرت کا اعجاز ہے۔ انسانی عقل و شعور اس کے ادراک سے عاجز ہیں؛

ایں سببہا آں اثر ہا را نما ند کس ند اند چونش جائے آں نشاند
ان اعمال یا اسباب پر اگر اقتدار اور اختیار تھا تو وہاں پانی، دودھ، شہد اور شراب
کی چاروں نہریں اقتدار و اختیار میں ہی جس طرف چاہو رواں کرو اور اگر اسباب
ہی قبضے میں نہ تھے تو ان پر تصرف کا حق نہیں؛

ایں سببہا چوں بفرمان تو بود چار جو ہم مرترا فرمان نمود
ہر طرف خواہی روانش میکنی آں صفت چوں بد چنانش میکنی
دنیا میں عمل عامل کی صفت ہیں اور اس کے فرمان کے ماتحت اسی طرح وہاں کے
درخت ان ہی صفات کے شمر ہیں اس لیے وہ بھی تابع فرمان ہیں، وہاں کی نہریں
بھی عمل سے پیدا ہوئی ہیں اس لیے وہ بھی فرماں بردار ہیں؛

آں صفت در امر تو بود این جہاں ہم در امر تست آں جو ہا رواں
آں درختاں مرترا فرماناں بند کاں درختاں از صفاتناں بازند
اعمال خیر کی طرح اعمال بد بھی اپنا اثر رکھتے ہیں، وہاں کا عذاب یہاں کی
بد عملیوں کا زائیدہ ہے۔ مظلوم کے زخم زقوم کی صورت میں نشوونما پاتے ہیں،
جو آگ اپنے غصے سے دلوں میں دگائی ہے دوزخ کو یہی آگ آتش کدہ بنائے ہوئے
ہے۔ یہاں کی زہریلی اور کٹیلی باتیں دوزخ کے سانپ کچھو ہیں جو لپیٹ رہے ہیں؛

چوں ز دست زخم بر مظلوم رست آں درختے گشت زان ز قوم رست
چوں ز خشم آتش تو در دہا زدی مایہ نار حبشتم آ مدی
آں سخنہائے چو مار و کثومت مار و کثومت گشت و مے گیر دمت
مولانا کے نزدیک ہمارے اعمال خیر کا نام جنت اور اعمال بد کا نام دوزخ

ہے۔ جنت و جہنم کا تار و پود یہی اعمال ہیں یہ سیدھے ہیں تو جنت، کج ہیں تو جہنم،
اس میں کسی دوسرے کو دخل نہیں :

چوں جزا سایہ است اے قدر تو خم سایہ تو کج فتد در پیش ہم
چونکہ زندہ اعمال سے ان کی ساخت ہے اس لیے خود بھی زندہ حقیقتیں ہیں :
حق ہی گوید کہ دیوار بہشت نیست چوں دیوار ہایجان و زشت
چوں در دیوار تن با آگہی ست زندہ باشد خانہ چوں شاہنشہی ست
جنت کے درخت، میوے، پانی، تخت، قصر، تاج و کلاہ اور لباس اہل بہشت
سے بات چیت کریں گے، فرش کسی فراش کے بغیر بچھیں گے اور بیٹیں گے۔ مکانات
میں صفائی کرنے والوں کے بغیر صفائی ہو جائے گی۔ بغیر حمالوں کے تخت خود چلیں گے۔
اور دروازے، کنڈیاں اور کمرے مغنی اور قوال ہوں گے :

ہم درخت و میوہ ہم آب زلال با بہشتی در حدیث و در مقال
ہم سریر و قصر و ہم تاج و ثیاب با بہشتی در سوال و در جواب
فرش بے فراش و پچیدہ شدہ خانہ بے کناس و نیدہ شدہ
تخت او سیار بے حال شد حلقہ و در مطرب و قوال شد
ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ان کا مال مسالانہ زندہ حقیقتیں ہیں :

زانکہ جنت را نہ ز آلت بستہ اند بلکہ انرا اعمال دینت بستہ اند
و نبوی تعمیریں تو اس لیے مردہ اور جماد ہیں کہ جمادات سے ان کی ساخت ہے۔ جیسی
اصل و سی شے :

اس بنا پر آب و گل مردہ بدست آں بنا از طاعتی زندہ شد دست
اس باصل خویش ماند بر حلال و آں باصل خود کہ علم ست و عمل
دوزخیوں کی زندگی مولانا کے نزدیک دوزخ اگرچہ سرا سر رنج و تعب، حزن و ملال

اور مشقت و الم ہے لیکن یہ سب جنت کے مقابلے میں ہے ورنہ خود دوزخیوں کے لیے وہ زندگی دنیوی زندگی سے کچھ بہتر ہی ثابت ہوگی اس لیے اس میں قیام ابدی ہو یا عارضی اور محدود و المدت، ناقابل برداشت نہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ ویسا ہی ہوگا جیسا دنیا میں تھا۔ دنیا میں حق تعالیٰ سے بے خبری تھی، وہاں حق تعالیٰ سے باخبر ہوں گے یہ باخبر زندگی دنیا کی بے خبر زندگی کے مقابلے میں خود بڑی نعمت اور بڑی مسرت ہے۔ اہل دوزخ کی یہ حسرت کہ انھیں ایک بار پھر دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع مل جاتا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیوی زندگی کو دوزخ کی زندگی سے زیادہ خوش آئند اور مسرت بخش سمجھیں گے بلکہ اس تمنا کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں واپس جا کر اچھے اور نیک عمل جمع کر سکیں اور پھر اہل جنت کی طرح ان کے ثمروں سے لطف اندوز ہوں۔ اہل جنت سے دوزخیوں کی التجا کہ ”أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِمَّا دَرَقَكُمُ اللَّهُ“ کھانے پینے کی التجا نہیں ہے بلکہ باری تعالیٰ کے اس لطف و کرم میں حصہ بٹانا ہے جس سے اہل جنت برابر حظ اندوز ہیں۔ وَاللَّهُ عَٰلِمُ الْبُحُورِ۔

مشاہدات و معارف

کونیات

باری تعالیٰ کی تکوین یا آفرینش کا محل
اور کائنات کا ہیولی و مادہ
قسم کا کوئی مادہ اور ہیولی نہ تھا جس کی تراش خراش کر کے اور شکلیں اور صورتیں دے کر
کائنات بنا دی گئی جس کا رخانے سے بن کر یہ عالم بازار ہستی میں آیا ہے، خالص نیستی ہے
چیزیں نیستی سے بنی ہیں، ہستی سے نہیں، ہستی جامد، معطل اور ناکارہ ہے نہ خود بخود
کچھ بنتی ہے نہ اس سے خالق کائنات کچھ بناتا ہے۔ ہستی سے چمٹے رہنے سے کوئی قائمہ نہیں،
صناع کو ڈھونڈنا ہے تو وہ بھی نیستی میں ملے گا:

ایں جہاں از بے بہت پیدا شد دست
کہ ز بیجائی جہاں راجا شد دست
باز گرد از ہست سوے نیستی
گر تو از جان طالب مولی سستی
کار گاہ صنع حق چوں نیستی ست
جز معطل در جہاں ہست کیست

یہ عدم محض جو کائنات کا گویا ہیولی اور مادہ ہے، ہستی کے ہر پہاں تقاضے سے بے بہرہ
ہے؛ اس میں کوئی استمداد اور قابلیت نہیں جو وجود کی طلب گار ہو۔ یہ باری تعالیٰ کی

بے پایاں بخشش ہے جس نے بے طلب ہستی عطا کی !

مانہودیم و تقاضا ماں نبود   لطف تو ناگفتہ ماں شنود

یہ خالص نیستی، گوش و چشم سے محروم، آفتابِ ہستی کی ہر شعاع سے نا آشنا، ثبوت و وجود کی ہر موج سے بے حس خلاقِ بے چوں کے ایک افسوں سے جاگ اٹھی اور بازارِ ہستی کی طرف خوش خوش رواں ہو گئی !

برعد مہا کان ندار و چشم و گوش   چوں فسوں خواند ہی آید بجوش

وز فسوں او عد مہا زود زود   محوش معلق میزند سوسے وجود

تکوینی حکم کی دیر تھی کہ ”کن“ کی کند نے عدم خالص کو اس کی اتھاہ گہرائیوں سے وجود کی بے پناہ عظمتوں کی طرف کھینچ نکالا !

کاف و نون بچوں کند آمد جذوب   تا کشاند مر عدم را در خطوب

اور نیستی کی سنسائی باری تعالیٰ کے براہِ راست اور بے شرکت فیض سے ہستی کی چہل پہل میں بدل گئی، ”نیست را بنمود ہست اس محشم“ نہ کسی مادے کی ضرورت ہوئی نہ صورت اور شکل کی، سب اس کے ارادۂ تکوین کے ساتھ موجود ہو گئے۔

مولانا کا یہ عدم محض شیخ اکبر کے اُن اعیانِ ثابتہ لے کا خزانہ نہیں جن کا تقاضا وجود ہے۔ اس عدم میں صلاحیتیں اور استعدادیں نہیں جن کی وجہ سے وہ باری تعالیٰ سے ظہور کا خواہاں ہو۔ یہ عدم ہستی کے لیے کسی اپنی لیاقت کا منت کش نہیں۔ مولانا نے باری تعالیٰ کا جو تصور پیش کیا ہے اس کے لحاظ سے باری تعالیٰ کی وجود بخشی خود بھی قابل کی محتاج نہیں۔

لے علم باری میں اشیا کی غیر حسی صورتیں اعیانِ ثابتہ کہلاتی ہیں، یہ باری تعالیٰ کے ایک خاص تنزل سے تعلق رکھتی ہیں۔

قابلے گر شرط فعلِ حق بدے بیچ معدومے بہ ہستی نامدے

عدم محض میں نہ تقاضا نہ استعداد نہ اس میں کسی قسم کا تقرر نہ ثبوت یا وجود۔ یہ اعداد متعین اور مشخص نہیں، غیر متمیز، یکساں اور بسیط ہیں؛ اعداد مرکب نہیں بلکہ ازلی شیخ اکبر کے اعداد متمیز اور خاص خاص استعدادوں کے حامل ہیں اور مشخص ہیں۔ گویا اعداد مرکب ہیں۔ بحر فنا کے شناوروں کے متعلق مولانا نے کہا ہے۔۔۔
 ”چوں عدم یک رنگ و نفس واحد“ یا ”چوں بہ بیرنگی رسی کاں داشتی“ جب کہ شیخ اکبر کے اعداد ثابتہ نہ یک رنگ اور نفس واحد ہیں نہ بیرنگ، بلکہ باری تعالیٰ کا علمی تعین ہیں، واقعیت رکھتے ہیں اور چشم و گوش کے ساتھ۔ یہ مخاطب بننے اور تعمیل احکام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شیخ اکبر کے نظریہ وحدت وجود میں تعین اور تنزیل کی بڑی اہمیت ہے لیکن تلاش کے باوجود مجھے نہ ان کا ذکر مثنوی میں ملا نہ ”فیہ مافیہ“ میں۔ معلوم نہیں عدم بسیط اور خالص نیستی میں باری تعالیٰ یا کسی اور کے مظہر بننے کی کتنی صلاحیت ہے۔

مولانا کے نزدیک تکوین و ایجاد لاشیء محض سے شے بنانا ہے۔ وہ کُن تکوین و ایجاد کی کمند و تاسے وجود کو گرفتار کرنے کے قائل ہیں۔ امر تکوینی عدم محض کو وجود میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ان کی ایجاد و تکوین کسی کی طلب اور خواہش کے بغیر ابداع اور احداث ہے، بے تقاضا عطیہ اور بے مانگے کی بخشش ہے؛

لہ خالص نیستی، نہ صورت نہ مادہ، بے تعین اور بے تعدد، عدم بسیط کہلاتی ہے یہ کسی خاص ہستی میں کسی دوسری ہستی کا عدم نہیں بلکہ عدم ہی عدم ہے کسی خاص موجود سے دوسری ہستی یا ہستیوں کی نیستی عدم مرکب کہلاتی ہے۔ یہ متعین اور ممتاز ہوتا ہے مثلاً عمرو کی ہستی زید کی نیستی ہے اور اپنی جگہ عمرو کی صورت میں ہست ہے۔

در عدم کے بود مارا خود طلب بے سبب کر دی عطا ہائے عجیب
بر خلاف ازیں شیخ اکبر کے نزدیک اعیان ثابتہ کو ان کی استعدادوں کے
مطابق اور ان کے تقاضائے وجود کے باعث مرتبہ ثبوت سے مرتبہ وجود میں لانا
اور پردہ حفا سے منصفہ ظہور میں جلوہ گر کرنا خلق اور تکوین ہے بے

سہلے گزر چکا ہے کہ علم باری تعالیٰ کی ازلی صفت ہے اور
تکوین و ایجاد کی غرض اس کی ذات کا تقاضا۔ یہ علم نامتناہی اور گونا گوں معلومات
کو شامل ہے، ایک سے ایک زیادہ عجیب اور نادر، ہر معلوم حکمتوں کا گنجینہ اور
صنعت کاروں کا خزانہ۔ ان لا محدود پردہ گیانِ راز کو عیاں کرنا اور واقعیت دینا
خلق و ایجاد کا خاص فائدہ ہے :

گفت شہ، حکمت در اظہار جہاں آنکہ دانستہ، برون آید عیاں
اس اظہار کے بغیر نہ خزانہ قدرت کے لاثانی شہ کاروں کا تماشا ممکن ہے نہ گنج حکمت
کے چھپے ہوئے نادر جو اہر یاروں کا نظارہ۔ ایجاد عالم نے جہاں قدرت باری کی بے
نہایت وسعتوں کو بے نقاب کیا وہاں ہر مستور کو ذوقِ تابانی سے آشنا کیا،
بہر اظہار ست اپن خلق جہاں تا نماند گنج حکمت ہا نہاں

یہ ایک طرح سے خود ذات باری کے تقاضا سے پیدائی اور ارادۂ شناسائی کی نمود ہے،
”کذبت کمنزاً“ گفت ”مخفیاً“ شنو جو ہر خود گم مکن اظہار شنو
ایک طرف خیر محض پیدا کی تو دوسری طرف شر خالص، فرشتے بنائے تو ابلیس بھی
بنائے، دونوں سروں پر اپنی بے چوپ صناعی کے نمونے دکھا دیے، ایک ایمان و

نہ ملاحظہ ہو میرا مقالہ ”ابن عربی کا وحدت وجود“ بحث خلق و تکوین، مطبوعہ ندر
ذاکر۔ کہ قال ابن تیمیہ اِنَّہ لیس من کلام البتی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یعرف لہ سند صحیح
ولا ضعیف و تتبعہ النزرشی و شیخنا۔

ایقان کی مکمل تصویر دوسرا کفر و ضلال کا بھرپور نقش۔ چنانچہ ایک رخ سے ایمان اس کی خداوندی پر گواہ تو دوسرے رخ سے کفر اس کے افتدار کا شاہد اور اس طرح اپنی عرفان پسندی کو کمال تک پہنچا دیا۔

پس ازین رو کفر و ایمان شاہد اند بر خداوندیش ہر دو سا جہ اند

کائنات اس دنیا کی پیدائش سے لاکھوں سال بلکہ بے شمار سال پہلے انبیا اور اولیا کی ارواح کا وجود ہوا۔ ان مقدس روحوں میں باری تعالیٰ نے دنیا کے وجود کا تقاضا اور اس کی ہستی کی خواہش و درجت کی۔ یہ عالم اپنے آسمانوں اور زمین کے ساتھ، عرش و کرسی اور تمام عجائب اور رنگینیوں کے ساتھ ان پاک روحوں کے اس تقاضے اور طلب کا نتیجہ ہے۔ اس طلب اور تقاضے میں ضرورت اور حاجت کو بڑا دخل ہے۔ بغیر ضرورت اور احتیاج کے باری تعالیٰ کی خلّاتی یا بحر عطا میں جوش نہیں آتا۔ وجود کی اصل کند ضرورت اور حاجت ہے:

گر نبودے حاجتِ عالمِ زمین	نافریدے بیچِ رب العالمین
وہ زمین مضطرب محتاجِ کوہ	گر نبودے نافریدے باشکوہ
وہ ربودے حاجتِ افلاکِ ہم	ہفت گردوں نافریدے از عدم
آفتاب و ماہ و اینِ ستارگان	جز بحاجت کے پدید آید عیاں
پس کند ہستہا حاجت بود	قدر حاجت مرورا آلت بود

جوں جوں حاجتیں اور ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں خلق و ایجاد کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے۔

پس بیفزا حاجت اے محتاجِ زود تا بجوشد از کرمِ دریاے جود

جن جن قوتوں اور صلاحیتوں کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے اُس کو دی جاتی ہیں آنکھ کی
پتلی کو روشنی، کان کے پٹھے کو سماعت ہماری جسمانی ضرورتوں کا جواب ہیں:
مے نہی در پیہ نور و روشنی استخوان را مے دی سمع اے غنی

کائنات کی ابتدا خیال سے ہوئی ہے۔ خیال عرض ہے: غیر مستقل اور
کائنات کا منشأ اصل کے لحاظ سے اپنی ہستی میں دوسری ہستی کا تابع اور وصف

۱۔ مولانا نے خیال کو متعدد اور مختلف معانی میں استعمال کیا ہے: عام تصور اور سوچ
بچار، دو ایک موقعوں پر ایسی مفصل ذہنی یا علمی صورت مراد ہے جس کو عالم حسی میں واقعیت
دینی ہے: منصوبہ اور نقشہ۔ ان کے علاوہ کچھ اور استعمال بھی ہیں:

حقیقت کے مقابلے میں باطل؛ خیال ہی خیال!

کاندریں چشم میر نے زوال از حقایق راہ کے یا بد خیال

چشم او خانہ خیال ست و عدم نیستہا را ہست بیند لاجرم
معنویت اور اثر؛ حقیقت کا شائبہ رکھنے والا تصور!

پس مگو خیال ست و ضلال بے حقیقت نیست در عالم خیال

مخفی اور مستور حقیقت؛ غیر حسی واقعیت:

لیک ایں نامہ خیال ست و نہاں واں شود در حشر اکبر بس عیاں

عزم و ارادہ، پختہ خیال:

ہر خیالے کو کند در دل وطن روز محشر صورتے خواہد شدن

شک و ہم و گمان:

مریقتیں را چوں عصا حق خلق داو تا بخورد و ہر خیالے را کہ زار

نقشہ اور منصوبہ: (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر دیکھیے)

خیال کائنات کا منصوبہ ہے۔ خیال سے ترقی کر کے اُس نے حقیقی اور خارجی وجود حاصل کیا ہے، کائنات میں کوئی کشتے بغیر فکری اور تخلیقی منصوبے کے موجود نہیں ہوتی۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ کا) حیثیت اصل و مایہ ہر پیشہ : جز خیال و جز عرض و اندیشہ

منصوبے اور کائنات کے نقشے کی حیثیت میں خیال کا منشاء عدم محض ہے :

تاکہ ساز و جان پاک از سر قدم سوئے عرصہ و در پہنائے عدم

عرصہ بس باکشا و با فضا دین خیال و ہست یا بد زو لوا

عدم خیال سے وسیع تر ہے، متعین منصوبے کے صورت پذیر ہو چکنے کے بعد عمل اور خلق کے مختلف وجودی اور عدمی پہلو کھلے نہیں رہتے اور چیزوں کو اپنے مختلف کھلے ہوئے پہلوؤں کے لحاظ سے جو کشاد اور آزادی حاصل تھی، جاتی رہتی ہے۔

تنگ تر آزاد خیالات از عدم زراں سبب باشد خیال اسباب غم

اور خیال یا منصوبہ ہستی کی نسبت سے وسیع تر ہے منصوبہ یا خیال جن مکمل اور آخری خطوط پر مشتمل ہوتا ہے عالم ہستی میں یہ گنجائش کہاں ہے کہ اُن کو بیک وقت سمالے۔ ہستی میں چیزیں درجہ بدرجہ مکمل ہوتی ہیں :

باز ہستی تنگ تر بود از خیال زراں شود دروئے قمر، بچوں ہلاں

عالم حستی کی ہستی ترکیبوں اور متعدد وحدتوں کے کسی معین تالیف میں حاصل ہو جانے پر موقوف ہے اور اس لیے نہ اس میں از بسیت نہ ابدیت پھر اس میں کسی ازلی اور ابدی کو اپنے کمال و دوام کے ساتھ سما لینے کی گنجائش کہاں :

علت تنگی ست ترکیب و عدد جانب ترکیب حسہ ہائے کشد

شیخ اکبر عما یا نفسِ رحمان کو خیال کہتے ہیں۔ شیخ اکبر کا عما یا خیال کائنات کا مکان یا ظرف ہے۔ اسی میں موجودات کی واقعی یا حستی ہستی کا ظہور ہوتا ہے۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

تخیلی منصوبہ اس کا مبدا اور منشا ہے:

جملہ اجزائے جہاں را بے عرض
در نگر، حاصل نشد جز از عرض

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) مکان رکھنے والے موجودات کی مکانی حیثیت اور بے مکان موجودات کی مکانیت اور مرتبہ عمایں موجود ہوجانے سے ہوتا ہے جہاں تک میری تلاش کا تعلق ہے مثنوی یا "فیہ مافیہ" میں خیال کا استعمال کائنات کے مکان یا ظرف کی حیثیت سے نہیں ہوا، بلکہ جو ہر ایسی حقیقت ہے جو بطور خود اور مستقل موجودگی رکھتا ہو، اپنی ذات اور حقیقت کے لحاظ سے قائم ہو۔ عرض ایسی حقیقت جو کسی مستقل حقیقت کے سہارے اور اس کی تابع اور وصف کی حیثیت میں موجود ہو، اپنی ذات اور حقیقت کے لحاظ سے دوسری میں ہو کر پایا جائے۔ جسم جو ہر ہے اور اس کی سیاہی یا سپیدی، اس کی لمبائی چوڑائی عرض ہے، جو ہر آں باشد کہ قائم با خود است   داں عرض باشد کہ فرع او شد دست
چنانچہ اجسام و اجساد جو ہر ہیں اور فعل و عمل اور وصف عرض:

مزد و مزدوران نے مانند بکار   کان عرض، دیں جو ہر ست و پایدار

اشاعرہ اس عرض کی بقا کے منکر ہیں اور تجد و امثال کے قائل ہیں (شرح مواقف ص ۲۴۳) مولانا بھی اشاعرہ کے مسلک کے حامی ہیں انھوں نے کہا ہے کہ یہ عرض چونکہ "لا یبقی زمانین" "انتقار"

مولانا نے جو ہر کو مقصود بالذات، اصل مقصد اور حقیقی غایت کے لیے اور عرض کو مقصود بالعرض، بالواسطہ مقصود، ایسی شے جس کے وجود پر اصل مقصد موقوف ہو اور طفیلی کے لیے بھی استعمال کیا ہے: "پس طفیل آمد عرض، جو ہر عرض، انسان چونکہ اصل مقصد آفرینش ہے اس لیے جو ہر ہے، افلاک اور دوسری موجودات کی خلق انسان کے لیے ہے اس لیے سب عرض ہیں۔" (باقی اگلے صفحہ پر)

جملہ عالم خود عرض بودند تا اندرین معنی بیامد ”ہل اُتی“

کائنات کا یہ منصوبہ عقل کل کی فکر ہے کہ ”ایں جہاں یک فکرت ست از عقل کل“ اس فکر اور خیال سے صورتیں پیدا ہوئیں ”وہیں صورت ہم از چہ زائید از فکر“ یہ صورتیں جو اپنی جگہ مستقل حقیقتیں ہیں اور جو ہر ہیں۔ بذات خود موجود، مبداء اور منشاء ہیں اعمال اور افعال کا۔ ”ایں عرضہا از چہ زائید، از صورت، عرض سے جو ہر اور جو ہر سے پھر عرض،

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

جو ہر ست انسان و چرخ اور عرض جملہ فرع و سایہ اند و او عرض

پھر انسان میں بھی دل اصل ہے، یہ مضغہ گوشت نہیں بلکہ لطیفہٴ انیدی جس کی حقیقت نورانیت ہے اور جلوہ گاہِ الہی ہے:

دل نباشد غیر آں دریاے نور دل نظر گاہِ خدا، و آن گاہ کور؟

کیوں کہ کائنات کی آفرینش کا اصل مقصد یہی دل ہے، کائنات عرض ہے اور یہ دل جو ہر: پس بود دل جو ہر و عالم عرض سایہ دل چوں بود دل را عرض

(حاشیہ صفحہ ۱۶۳) اے مولانا نے صورت کو معنی کے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ استعمال کیا ہے تاہم ان معانی میں حقیقی یا تخیلی تشکل اور تعین کا لحاظ رکھا ہے۔ ان معانی میں اصلی اہمیت حسی جسم کی ہے اور اس معنی میں صورت اُن کے ارشادات کا بنیادی تصور ہے: ”وقتِ محشر ہر عرض را صورتے است“ یا :-

نامصوّر یا مصوّر گفتنت باطل آمد بے صورت رفتنت

غیر حسی جو ہر مجرد کے لیے بھی استعمال کیا ہے، گویا تفہیم کے لیے حسی جسم مان لیا ہے:

نفس و شیطاں ہر دو یک تن بودہ اند در دو صورت خویش را بنمودہ اند

ممتاز اور مشخص وحدت یا خیالی اور فرضی تجدد :- (باقی اگلے صفحہ پر)

یہ ہے خلق اور ایجاد کی ترتیب۔ پہلے عرض موجود ہوتا ہے اور جوہر میں بدل جاتا ہے۔ جوہر سے پھر اعراض پیدا ہونے لگتے ہیں اور پھر وہ جوہر میں تحویل ہو جاتے ہیں۔ انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا کائنات کی یہی فطرت ہے:

ایں عرض با جوہر آں بیضیہ است طیر
ایں ازاں و آں ازیں ز اید بستر
کائنات میں جو حقیقتیں ہم اپنے حواس سے
عالم اجسام اور عالم ارواح محسوس کرتے ہیں صرف وہی کائنات نہیں،
کائنات کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کو ہمارے ظاہری حواس نہیں دریافت کر سکتے
بلکہ ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو انسانی عقل سے ماوراء ہیں۔ کائنات کا یہی ماوراء
العقل حصہ عالم ارواح ہے۔ حسی حقائق میں ہمارے یہ راست محسوسات اور
اُن سے تعلق رکھنے والی عقلی، تخیلی چیزیں سب شامل ہیں۔ کائنات کا یہ حصہ عالم
اجسام ہے۔ عالم ارواح اور عالم اجسام دونوں مخلوق ہیں۔ خلق اور وجود میں عالم
ارواح مقدم ہے اور عالم اجسام موخر ہے۔

عالم اجسام کا بناو بگاڑ
عالم اجسام مادی اور حسی حقیقت ہے۔ عناصر
ترکیب ہے۔ یہ عناصر اپنی کیفیتوں میں ایک دوسرے کی ضد ہیں:-

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

بے نہایت کیشہا و پیشہا جملہ ظل صورت اندیشہا
بہر حال صورت میں تعین، تقیید اور تشکل شامل ہے اس لیے باری تعالیٰ کو صورت
یا مصور نہیں کہا جاسکتا:

چوں صور بندست، بریزداں لگو
ظن مبر صورت، تشبہش مجو

(حاشیہ صفحہ ۱۶۴) لے فیہ مافیہ ص ۱۳۲، ۱۴۹۔

چار عنصر چار استون قوی ست کہ برایشاں سقف دنیا مستوی ست
 ان متضاد عنصروں کا ترکیبی قوام جب تک درست اور متوازن ہے مرکب قائم
 اور باقی ہے۔ توازن بگڑا اور فساد پیدا ہوا، ترکیب فنا ہوتی۔ فساد اور
 بگاڑ کا یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ عناصر اور اجزاء کا ذاتی تضاد اور ایک دوسرے
 سے طبعی کھینچاؤ ان کو متوازن نہیں رہنے دیتا۔ ان میں موافقت یا آشتی دشمنوں
 کی آشتی اور موافقت ہے جو دیر پا نہیں ہوتی، اسے ٹوٹنا ہے۔

صلح دشمن وار با شر عاریت   دل بسوے جنگ تازہ عاقبت
 آہستہ آہستہ بساط اور متضاد اجزاء کا میلان اپنی اپنی اصل کی طرف شروع ہو جاتا
 ہے، اور ایک دوسرے سے خلاصی پانے کے لیے گویا جنگ قائم ہو جاتی ہے؛
 ایں جہاں جنگ ست کل چوں بنگری   ذرہ با ذرہ چوں دین با کافری
 یہ آپس کا کھینچاؤ کسی ایک سمت اور ایک میدان میں محدود نہیں۔ نفرت اور
 خلاف ہمہ گیر ہے۔

جنگ طبعی، جنگ فعلی، جنگ قول   درمیاں جزوہا حریجے ست ہول
 ہرستون اشکنندہ آں دگر   استن آب اشکنندہ آں شر
 آخر ضد ضد کو ختم کر دیتی ہے۔ عناصر کبھر کسی دوسری ترکیب کے اجزاء بن جاتے
 ہیں :

صد ہزاراں ضد ضد رائے کشد   باز شان حکم تو بیرون مے کشد
 اور یہ جنگ دوسری آشتی میں بدل جاتی ہے کہ ”جنگہائے خلق بہر آشتی ست“
 کائنات کے تسلسل کو یہ جنگ و آشتی قائم رکھے ہوئے ہیں۔ کائنات کا تغیر اور
 اس کی رنگینیاں اسی جنگ و آشتی یا کون و فساد کا نتیجہ ہیں۔
 ایں جہاں زیریں جنگ قائم مے بود   در عناصر در نگر تاحل شود

متضاد اور مخالف اجزا کا میل اور ان میں توازن اور موافقت پیدا ہو کر ترکیب کا ظہور خود بخود نہیں ہوتا۔ باری تعالیٰ کا لطف و کرم عناصر کی مختلف اور گونا گوں ترکیبوں اور تالیفی صورتوں کا باعث ہے :

لطف حق اس شیر را و گور را   الف دادست اس دوزد را در وفا

عالم اجسام کی وجودی ترتیب   مولانا کا اپنا خاص خیال میری نظر سے
نہیں گزرا۔ مولانا کے زمانے کی مسلمہ طبیعیات کی رو سے نو آسمانوں کے بعد عنصری مادے اور عناصر اربعہ کا مرتبہ ہے پھر مرکبات کا اور غالباً مولانا بھی اسی ترتیب کے قائل ہوں گے۔ انسان کے درجہ بدرجہ ارتقا میں جس کی تفصیل آگے آئے گی، مولانا نے جاد سے نبات، نبات سے حیوان اور پھر انسان کی صورت میں پہنچنا بیان کیا ہے اس لیے موالید سے گانہ کی وجودی ترتیب مولانا کے نزدیک بظاہر یہی ہے۔ جہاں تک ان کے وجود کا تعلق ہے قدیم طبیعیات کی پیروی میں وہ اس میں اجرام علویہ کی تاثیر کے قائل ہیں :

چرخ سرگرداں، کہ اندر جستجوست   حالی او چوں حال فرزندان اوست

عالم اجسام میں حیات اور زندگی   بظاہر چیزوں میں زندگی کی
مقابلے میں جان دار کم ہیں لیکن مولانا پوری کائنات کی عام زندگی کے قائل ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ کی زندگی ہمارے لیے محسوس ہے اور ہم انہیں کو زندہ سمجھتے ہیں اور اکثر کی زندگی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے لیے وہ بے جان ہیں۔ جمادات ہونے کا مطلب اتنا ہے کہ وہ جامد یعنی جمی ہوئی، ٹھٹھری اور افسردہ ہیں عالم افسردہ است و نام او جماد   جامد افسردہ بود اسے اوستاد

مردہ زبیں سوئند و زان سو زندہ اند خامش ایس جا و آں طرف گویندہ اند
ان کی زندگی کا ہمیں محسوس نہ ہونا ان کی زندگی کا قصور نہیں، ہم ان حواسوں سے
محروم ہیں جو ان کی زندگی محسوس کریں :-

جملہ ذراتِ عالم در نہاں با تو میگویند روزان و شبان
ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم با شما نا محرمان ما خامشیم
ان کی زندگی محسوس کرنے کے لیے وہ حواس درکار ہیں جو جان اور روح سے تعلق
رکھتے ہیں، چنانچہ دل والے جن کو باری تعالیٰ نے وہ خاص حواس عطا کیے ہیں ان کی
زندگی محسوس کرتے ہیں :

نطق آب و نطق خاک و نطق گل بہت محسوس حواس اہل دل
ان حواس کی فعالی جسمانیات سے بے تعلقی اور روح سے ربط و اتصال پر موقوف ہے
چوں شمسوے جمادی میر وید محرم جان خدادان چوں شوبد
از جمادی عالم جا نہاں وید غفل اجزائے عالم بشتوید
عناصر چہارگانہ جن کی ترکیب سے حیوانی اور نباتاتی اجسام کی پیدائش ہے، روح
حیات رکھتے ہیں :

باد و خاک و آب و آتش بندہ اند بامن و تو مردہ، باحق زندہ اند
حیات کے ساتھ ساتھ انھیں عقل و شعور بھی دے دیا جاتا ہے جس طرح اہل عقل
سے ان کی عقل اور سوجھ بوجھ کبھی چھین لی جاتی ہے :

در جمادات از کرم عقل آفرید عقل از عاقل نقہر خود برید
در جمادات از لطیف عقلے شد پدید و ز نکال از عاقلان دانش رسید

عالم اجسام کے یہ بے تعداد امتیازات اور یہ لامحدود
چیزوں کے امتیازات خصوصیات جو اس کو بے شمار اور مختلف اشخاص

میں بانٹے ہوئے ہیں اور ان گنت چیزوں میں الگ الگ کیے ہوئے ہیں نہ دھوکا ہیں نہ
 فریب نظر۔ یہ حقیقی کثرت اور واقعی اختلاف ہے۔ یہ حسی فرق چیزوں کے ذاتی
 فرق ہیں اور ان فرقوں اور امتیازوں کی وجہ سے منتقل اور الگ الگ حقیقتیں ہیں؛
 اولاً بشنو کہ خلق مختلف مختلف جاندار یا تا الف

اس حقیقی اور شخصی اختلاف کے ساتھ ان میں ایک طرح کا اشتراک اور وحدت ہے؛
 سب ایک ہی قدرت کا مظہر ہیں اور ایک ہی اقتدار اور ایک ہی خلاقی کا مظاہرہ
 گویا ایک آئینہ ہے جس سے باری تعالیٰ کی وحدت منعکس ہو رہی ہے؛

درحروف مختلف شور و شکست گرجہ از یک روز سرتاپا یکے ست

سب ایک ہی تکوینی امر کا ظہور ہیں، سب میں ایک خلاقی نمایاں ہے، ایک اقتدار
 سب پر چھایا ہوا ہے اور اس لحاظ سے سب متحد ہیں۔ سب میں ایک وحدت
 سراپت کیے ہوئے ہے لیکن ان کے شخصی رُخ سے دیکھو تو اعمال، احوال اور صفات
 میں سب مختلف اور متضاد ہیں، یہاں اگرچہ ان کی تضاد نمایاں نہیں ہے لیکن
 حشر میں جہاں ہر عمل، ہر حالت اور ہر وصف روزِ روشن کی طرح نمایاں ہو گا،
 اپنے چہروں کی تاریکی اور روشنائی سے الگ ہو جائیں گے اور تضاد واضح ہو جائے گا
 کہ ”پس قیامت روزِ عرض اکبر ست“

اگر اس دنیا کے رُخ سے دیکھو تو سراسر عبث اور ہزل معلوم ہوتے ہیں۔ دریا
 میں ایک بلبلا اٹھا کچھ لمحے ادھر ادھر حرکت کی اور فنا ہو گیا؛ بے مقصد اور
 بے فائدہ لیکن باری تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے رُخ سے فطرۃً الٰہیہ خلق
 سراسر عجیبگی اور جد ہے، غیر معمولی اہمیت کی حامل جس کا حقیقی احساس عرض
 اکبر اور نمائش کے موقع پر ہی ہو گا؛

از یکے روزند و یک روز متحد از یکے روز ہزل و از یکے روزے جد

عالم اجسام میں اصل ازدواج کی کار فرمائی مولانا کے نزدیک قانون ازدواج و ولادت حیوانی زندگی میں محدود نہیں ہے، پوری کائنات میں عام ہے۔ کائنات میں رنگارنگی اور نت نئی چیزوں کا ظہور اسی قانون کی کار فرمائی ہے۔ باری تعالیٰ نے ہر شے جفت جفت بنائی ہے اور ان میں باہم الفت و محبت پیدا کر دی ہے:-

جملہ اجزائے جہاں زراں حکم پیش جفت جفت و عاشقان جفت خویش جفت کی خواہش عنصری کائنات میں عام ہے، ایک چیز نہ ہے تو اس کے مقابل دوسری مادہ اور اپنے اپنے صنفی فرائض سے واقف:

ہست ہر جزوے بعالم جفت خواہ
آسماں گوید زمین را مرحبا
آسماں مردوز زمین زن درخرد
ہست سرگرداں فلک اندر زمین
وین زمین کد بانو یہاں کند
بے زمین کے گل بردید و اغواں
نر و مادہ میں میلان کے بغیر باہم قران اور میل نہیں ہوتا اور عمل تولید کی تکمیل نہیں ہوتی:

بہر آں میل ست در مادہ زنہ
میل ہر جزوے بجزوے مے نہد
تا بود تکمیل کار ہم در گہ
ز اتحاد ہر دو تولیدے جہد

اور عمل تولید کے بغیر عنصری کائنات کی بقا ممکن نہیں:

میل اندر مردوزن حق زراں نہاد
تا بقایا بد جہاں زریں اتحاد

قران اور میل کی اہمیت نر و مادہ کی ہی حد تک نہیں ہے میل اور رفاقت ہمیشہ

بارور ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اصل تنے قرآن اور میل ہے:

از لقاے ہر کسے چیزے خوری   وز قرآن ہر قرین چیزے بری
از قرآن مرد وزن زاید بشر   وز قرآن سنگ و آہن ہم شر
وز قرآن خاک بابر انہا   سیوہ ہا و سبز ہا، ریحا نہا
وز قرآن سبز ہا آدمی   و بخوشی و بینمی و خسرمی

مولانا کے نزدیک قرآن اور ازدواج کی غیر معمولی اہمیت ہے، اکثر موقعوں پر انھوں نے اس کی باروری کو واضح کیا ہے اور اس کے حدود کو اتنا وسیع کیا ہے کہ باری تعالیٰ کی صفات بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں:

قہر و لطفے جفت شد با ہمدگر   زاد ازیں ہردو، جہان خیر و تر

مولانا حستی کائنات کو خواب اور سپنا مانتے ہیں
دُنیا کا خواب سپنا ہوتا   یہاں کی سب چیزیں اور سب عمل، سب مشغولیتیں
اور مصروفیتیں ایک خواب ہے اور اس کی اتنی ہی حقیقت ہے جتنی خواب کی ہوتی ہے۔ یہاں کارِ سنج و راحت، آرام و تکلیف بے حقیقت ہیں:

ایں جہاں خواب ست اندر ظنِ ناسیت   گر رود در خواب دشتے باک نیست
گر بخواب اندر سرت سیر بد گار   ہم سرت بر جاست ہم عمت در راز
گر بہ بنی خواب در خود را دو نیم   تند سستی، چونکہ خیزی بے سقیم
حاصل اندر خواب نقصان بدن   نیست باکے از دو صد بارہ شدن

اس خواب کے حدود کہاں تک ہیں اس خواب کو نہ کچھنے والے خواب کے استخفاص ہیں یا حقیقی، واقعی تصرفات کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے، انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ و دعوت بلکہ نبوت و رسالت بیداری ہے یا خواب، کفر و اسلام اپنی جگہ کوئی واقعیت رکھتے ہیں یا نہیں، مولانا نے ان کی تشریح نہیں کی ہے۔ اپنے اس مشاہدے کو حدیث

نبوی سے بھی ثابت کیا ہے :

اس جہاں را کہ بصورت قائم ست گفت پیغمبر کہ حکم نایم ست
حدیث نبوی "الناس نيام" اذما توا اشتبهوا، میں علمائے ظاہر نیند سے غفلت
سمجھتے ہیں۔ اس غفلت کا پردہ چاک ہونا گویا بیداری ہے۔ لوگوں سے ایسے
لوگ مقصود ہیں جو اچھے بُرے کی تمیز کے بغیر، آنکھوں پر پردہ ڈالے ورنہ
کمار رہے ہیں، انہیں عاقبت کا کوئی ڈر نہیں۔ مولانا کے نزدیک یہ حدیث واقعی
حقیقت کا اظہار ہے، کسی مجاز و استعارہ کے بغیر۔ وہ اس کو اہل باطن کا
مشاہدہ کہتے ہیں :

از رہ تقلید تو کردی قبول سالکان این دیدہ پیدا بے رسول
ہماری عام خواب اور بیداری خواب در خواب ہے، سوتا، سوتے ہی سوتے
جاگ رہا ہے اور بچھر سو رہا ہے، نہ یہ سونا حقیقت نہ یہ جاگنا واقعی۔
خواب و بیداریت آن داں اے عقد کہ بہ بیند خفتہ کو در خواب شد
اوگماں بردہ کہ این دم خفتہ ام بے خبر زان کوست در خواب دوم
عالم ارواح عالم اجسام سے الگ اور اپنی جگہ مستقل دنیا ہے۔
عالم ارواح عالم اجسام سے قدیم، اور مرکب نہ ہونے کی وجہ سے غیر فانی
ہے، اس کی کوئی نہایت نہیں، حد و نہایت کمیات و مقادیر کا وصف ہے، یہ سراسر
علم و آگہی ہے، اجسام سے متعلق ہے لیکن اجسام سے الگ بھی اس کے کام ہیں عالم
اجسام کی تدبیر اور نظم و نسق عالم ارواح کو سپرد ہے۔ اس کے اپنے آسمان و

۱۔ شارحین نے اس شعر کے ذیل میں یہی ملفوظ نقل کیا ہے جو حضرت علی کے
ملفوظات میں ہے، المصنوع فی الحدیث الموضوع ص ۳۱۔

زمین ہیں، اس کی پستیاں اور بلندیاں الگ ہیں اس کے سمندر اور پہاڑ الگ ہیں اس کے حوالے الگ ہیں شعور الگ ہیں۔ غرض یہ کہ یہ دنیا ہی دوسری ہے، ہماری محسوس دنیا سے ماورا، لیکن محسوس دنیا پر اثر انداز اور متصرف۔ قریب قریب تمام ملتیں اور مذاہب، تمام خطوں اور اقلیموں میں بسنے والی قومیں اور گروہ، وحشی ہوں یا متمدن، جدید ہوں یا قدیم عالم ارجح کی ہستی اور تصرف کے کسی نہ کسی معنی میں قائل ہیں۔ قریب قریب سب ہی مفکرین کو اس کا اعتراف ہے کہ حستی عالم میں بہت سی ایسی پر اسرار گتھیاں ہیں جن کو ابھی تک ہماری مادی فکر حل نہیں کر سکی ہے اور ماوراء الحس قوتوں کو اس عالم کی پشت پر موثر اور برسر کار مانے بغیر ان کا حل ہونا دشوار ہے۔ اور تصوف تو وہ خواہ کسی قوم کا ہو اس کی بنیاد ہی اس عالم کے وجود پر ہے، کم از کم کسی ایک ماوراء الحس حقیقت کو مانے بغیر اسلام بھی قائم نہیں رہتا۔ عقل و فکر کے پاس ابھی تک ایسے وسائل نہیں کہ وہ اس کا عقلی شعور کر سکے۔ اس کے اثرات اور اعمال کا جو ذخیرہ محفوظ ہے، اس کا اکثر حصہ مشتبہ ہے اور یقینی بھی ہو تو اس سے اس عالم کی یقینی ہستی کا فکری علم نہیں ہوتا۔ جتنا کچھ بھی اس کے متعلق علم ہے وہ ابھی تک وجدانی اور موضوعی ہے جزئیات میں اختلاف کے باوجود قدر مشترک میں اتفاق ہے تاہم یہ تجرباتی اور سائنسی حقیقت نہیں۔

روح جان یا رواں کے متعلق مولانا کے ارشادات جان، روح و رواں مبہم اور آنچھے ہوئے ہیں۔ سب کو ملا کر کسی واضح تصور تک پہنچنا مشکل ہے۔ جان یا جان جزو، جانِ جاں، جانِ کل اور جانِ اول کے ساتھ جانِ حیوانی۔ جانِ انسانی۔ پھر جانِ انبیاء و اولیاء، جانِ فرشتگان

آخر میں جان محمدی، ان سب کی ایک ہی مشترک حقیقت ہے یا الگ حقیقتیں ہیں روح شخصی طور پر ایک ہے جو تمام شخصیتوں سے مشترک تعلق رکھتی ہے یا اشخاص کی جدا جدا شخصیتوں کے لیے روح بھی جدا جدا ہے، مولانا کے بیانات ان پر پوری روشنی نہیں ڈالتے تشریح کرنے والوں کو اپنے نقطہ نظر اور اپنی فہم و فراست پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ آنے والی تشریح معلوم نہیں مولانا کی کتنی ترجمانی ہے اور میری کم سواد دی اور بد مزاجی کی کتنی۔ بہر حال اشعار کی حد تک بے شبہ یہ مولانا کے خیالات ہیں۔

جان و روح عالم اجسام سے الگ اور مستقل حسیں ہے؛ مادے سے مجرّد عناصر کی تضاد سے دور اور باری تعالیٰ کی ہم خو، لافانی :

ایں تقانی از ضد آید ضد را   چوں نباشد ضد، نبود جز بقا
گوہر جاں چوں و راے فصلہا   خوے او این نیست، خوے کبریا

بے جہت، بے مکاں اور نامحدود ہے۔ جہت مکان اور حدود جسم و جسمانیات کی خاصیتیں ہیں :

جان بے سودر مکاں کے درود   نورِ نامحدود را حد کے بود
علم و آگہی گویا اس کی حقیقت ہے؛ آگاہ تر جان تر :

چوں سرو ماہیت جاں مجرست   ہر کہ او آگاہ تر با جان ترست
مخود جہان جاں سر اسر آگہی ست   ہر کہ بے جان ست از دانش نہی ست

اپنی آفرینش کے لحاظ سے یہ عالم بالا کی حقیقت ہے، عقول و ملائکہ کے زمرے سے تعلق رکھتی ہے۔ امر الہی کی تسخیر تھی جس نے عالم ابدان سے اس کو وابستہ کر دیا۔ اب امر الہی سے ہی اس عالم سے الگ ہو سکتی ہے :

امر آید، در صورت درود   باز ہم ز امرش مجر دے شود

تن بدن کے پھندے نے عالم بالا سے اس کو اتار کھینچا ہے، اس پھندے میں جب تک پھنسی رہے گی جہان زیریں میں رہے گی۔

ہست تن چور یہاں برپائے جان مے کشانہ بزر مینش تر آسمان

اس کی سیر اس کا رستہ اور اس کی منزل جسم کی سیر اس کے رستے اور منزل سے جدا ہے۔ اس کی راہ و منزل میں درازی اور کوتاہی نہیں، ”اس دراز و کوتاہ اوصاف تن است“ یہ رفتار ہی دوسری ہے، ”رفتار و احوال دیگر رفتن است“ یہ غیر حسی رفتار ہے، نہ دکھائی دینے والی، اس کو دیکھنے کے لیے دوسرے حواس درکار ہیں سیر جان ہر کس نہ بیند جان من ایک سیر جسم باشد بر غلن

اُس کے سفر کی عالم محسوسات میں مثال نطفے کا درجہ عقل و بلوغ تک سفر ہے جس میں نہ قدم ہیں نہ نقل و حرکت :

تو سفر کردی نہ نقطہ تا بعقل نے بگائے بود منزل نے بنقل

چنانچہ روح و جان کی طرح اُس کی سیر اور اس کا سفر بھی بے چون ہے :

سیر جان بے چوں بود در دور و دیر جسم ما از جان بیا موزید سیر

روح و رواں کی مثال سمندر ہے جس کا ساحل بدن ہے نہ جو جگہ جگہ اس کو باندھے ہوئے اور الگ الگ کیے ہوئے ہے۔ یہ بندش اور افتراق سمندر کی فطرت کے خلاف ہے اس لیے دیر پا نہیں :

اے تن گشتہ و شاقِ جان لبست چند تاند بگردش کے نشست

یہ آفتاب ہے جس کی شعاعیں بدنوں کے سوراخوں میں سے اُن میں اتر آتی ہیں، جرم میں افتراق نہیں ہے، وہ ایک ہے صرف کرنیں بکھری ہوئی ہیں :

مفترق شد آفتاب جانہا ! در درون روزن ابدانہا
 چوں نظر در قرص داری خود یکست آنکہ شد محبوب بدای در شکست
 ادھر یہ آفتاب غروب ہوا ادھر اس کی شعاعیں غائب ہوئیں اور بدن تاریک ہوا
 باز چوں خورشید جاں آفل شود نور جملہ جانہا زائل شود
 بدن کی نشوونما روح سے تعلق پر موقوف ہے۔ روح نہیں
 جان یا جان جزو تو جسم تودہ خاک ہے :

جسم از جاں روز افزوں مے شود چوں رود جاں جسم میں اپچوں مے شود
 اس کے حواس، گویائی، بنیائی، شنوائی اور عقل و فہم سب کا تعلق روح سے ہے
 جسم سے نہیں :

پر تو روح ست نطق و چشم و گوش پر تو آتش بود در آب جوشش
 بدن کے اعمال بدن کے اپنے نہیں، روح محرک نہیں بلکہ خود عامل ہے، بدن
 محض آلہ اور واسطہ ہے :-

گوشت پارہ آدمی از نور جان مے شکافد کوہ را با بحر و کان
 روح بدن کی محتاج نہیں، نہ اس کے فعال ہونے کے لیے بدن کی ضرورت ہے کہ
 "روح وارد ہے بدن بس کار و بار، اس کی ضرورت بدن کو ہے کہ تن بے روح
 خس و خاشاک کا ڈھیر ہے :

جان ز ریش و سبلت تن فالغ ست لیک تن بے جاں بود مردار و سپت
 بدن اس کا ظاہری لباس ہے، اس کی حقیقت کا نہ چیز نہ لازم، خواب میں جسم
 اپنی جگہ ہوتا ہے اور روح محو سیر اور سرگرم تماشا، اس لیے بدن کی اپنی کوئی اہمیت
 نہیں رہے نہ رہے :

تا بدانی کہ تن آمد جو بیس رو، بچو لباس، لباسے را ملیس

روح را توحید اللہ خوش ترست   غیر ظاہر دست و پائے دیگرست
 آں توئی کہ بے بدن داری بدن   پس مترس از جسم، جاں بیرون شدن
 جسم تو اس کی راہ کا پتھر ہے، اس کی فتالی میں حائل ہو کر اس کو سست قدم بنادیتا ہے
 حد جسمت یک دو گز خود بیش نیست   جان تو تا آسماں جولاں کنی ست
 تا بہ بغداد و سمرقند اے ہمام   روح را اندر تصور نیم گام
 ابدان کی زندگی بغیر استننا، روح و رواں سے وابستگی کی وجہ سے ہے تاہم
 بدن اپنی کبھی خصوصیتوں کے باعث یکساں نہیں ہیں، کچھ گوہر بداماں اور کچھ
 خرف ریزوں سے بھی خالی:

ابں صد فہائے قوالب در جہاں   گرچہ جملہ زندہ انداز بحر جاں
 لیکن اندر ہر صدف نبو دگر   چشم بکشا، درد دل ہر یک نگر
 گوہر بداماں مصفا اور روشن، باقی تاریک اور خاک آلود:
 در خلایق روح ہائے پاک ہست   روح ہائے تیرہ و گلناک ہست
 اور اہم و تحلیلات، فرضی نفع و ضرر اور موت و بربادی کے کھٹکے روح کو جس قدر خاکی
 سے چھٹائے رکھتے ہیں، اُس کی آزادی پر بندش لگاتے ہیں، اس کی روشنی
 کو دھندلا کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ بالکل تاریک اور خاک آلود
 ہو جاتی ہے اور ان کے لیے عالم بالا کی طرف، جہاں کی وہ ہیں، توجہ دشوار
 ہو جاتی ہے:

جان ہمہ روز از لک کو بخیال   در زریاں و سود و از خوف زوال
 نے صفائے ماندش نے لطف فر   نے بسوئے آسماں راہ سفر
 ایسی تاریک خاک آغشتہ اور حریت باختر روحیں بدن سے وابستہ رہنے کے
 قابل نہیں، ان سے تو ہاتھ دھولینا بہتر ہے:-

ایں چنیں جانے چہ دزخوردن مست   ہین ! بشوائے تن ازیں جاں ہر دودست
تاہم روح کا بدن کی طرف بشتت میدان اور نیرگی اُس کی فطرت نہیں، اس کا فطری
رجحان عالم بالا کی طرف ہے :

میل جاں اندر حیات و درجی ست   ز انکہ جاں، لامکاں اصل وے ست
اس کی توجہ کو موثر اور فعال بنانے کے لیے احساسات اور عقل و فہم کو بڑے میلان
سے بچانا ضروری ہے :

چشم حس اسپ ست و نور حق سوار   بے سوار اسپ خود ناید یکار
پس ادب کن اسپ را از خوے بد   ورنہ پیش شاہ با شدا سپ رڈ
شاہی رستہ شاہ ہی جانتا ہے جب تک اس کی نظر اور اس کی روشنی جو اس میں
نہیں ہوگی عالم بالا کی طرف توجہ مفید اور سبک را آمد نہیں ہوگی :

اسپ بے را کب چہ داند رسم و راہ   شاہ باید تا بداند شاہ راہ
جان عالم بالا کی طرف متوجہ ہو جائے تو لکڑ کو پخیال سے نجات پالیتی ہے، سود
وزبان کا فریب جاتا رہتا ہے اور زوال و فنا کا ڈر نکل جاتا ہے، دوام اور ابدیت
حاصل ہو جاتی ہے :

باز چوں جان رو سوے جانان نہد   رخت را در عمر بے پایاں نہد
جب تک جانان کی طرف توجہ نہ ہو، روح کی کوئی معنویت نہیں۔ نقش بادشاہ کا ہی
کیوں نہ ہو، بے جان ہے تو نقش بدیوار ہے، بے حس و بے حرکت، صرف آرائش
وہ بھی دوسروں کے لیے :

نقش اگر خود نقش سلطان یا غنی   صورت ست از جان خود بے چاشنی ست
زینت رو از براے دیگران   باز کردہ بیہدہ چشم و دہان
غیر مصفا روح وہی میں سرایت کیا ہوا روغن ہے، مستھے بغیر الگ نہیں ہوتا

اسی طرح روح کو صاف کیے اور نکھارے بغیر اس کے جوہر نہیں نکلتے :

جوہر صدقت خفی شد در دروغ   ہمجو طعم روغن اندر طعم دروغ

آں دروغت این تن فانی بود   راست است آں، جان ربانی بود

باری تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی تعمیل سے روح میں نکھار آتا ہے اور وہ بارگاہ شاہی میں بارپا سکتی ہے جو نظروں سے غائب ہوتے ہوئے بھی آشکارا اور عیاں ہے :

یوسف حسنی و این عالم چو چاہ   دین رسن صبرست بر امر الہ

در رسن زن و نست بیرون روز چاہ   تائبہ بینی بارگاہ بادشاہ

تائبہ بینی عالم جانِ جسدید   عالم بس آشکار و ناپید

جان کی وابستگی مادیات سے نہیں رہتی اور عالم جان سے اس کا اتصال ہو جاتا ہے تو اسباب و علل کا یہ عام ربط اس کے لیے بندش نہیں رہتا اور طبعی اسباب کو توڑ دینا اس کے لیے کھیل ہو جاتا ہے، عرفی اسباب کے بغیر اس سے چیزیں سرزد ہونے لگتی ہیں :

آنکہ سیروں از طبائع جان اوست   منصب خرق سببہا آن اوست

روح کی تیرگی کا باعث بدن ہے، بدن سے مخلصی کے بعد روح ہی روح رہ جاتی ہے اور اسرار الہی اس پر منکشف ہو جاتے ہیں :

غفلت از تن بود چوں تن روح شد   بیند اسرار را بے بیج مد

اس روشنی کے بعد نہ روشنی کی ضرورت رہتی ہے نہ روشنی کا طلب گار رہتا ہے۔ منطقی دلائل لغو معلوم ہوتے ہیں، لازم و ملزوم، مثبت، نافی، اقتضا اور مقتضی جیسی اصطلاحیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ دیکھنے والے کو پتے نشان کی کیا ضرورت :

ضوء جاں آمد نماہد این مستضیی   لازم و ملزوم، نافی مقتضی !

ز آنکہ بینائے کہ نورش باز غست   از دلیل چوں عصاکش فارغست

مولانا کے ارشادات پر مجموعی نظر
روح حیوانی، روح انسانی، روح مقربین ڈالنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ حیوانی روح عام روح حیات ہے جس و حرکت ارادی کا سرچشمہ۔ یہ حیوانی روح
 اپنے کمال پر پہنچ کر انسانی روح سے وابستہ ہونے کی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے۔
 انسانی روح یا نفس جس کو حکماء اسلام نفس ناطقہ کہتے ہیں، الگ الگ اشخاص
 کا الگ الگ ہونے کے باوجود اپنی استعداد کی کمی بیشی کے مطابق مرکزی حیات عقلی
 یا عالم بالا سے متعلق ہے۔ مرکز تعقل و تاثیر، بحر حیات یا آفتاب جانہا ایک ہے اور
 انسانی نفوس و ارواح کو اس سے اتصال اور تعلق ہے، خواجہ تاشی نے انسانی
 نفوس کی کثرت میں ایک طرح کی وحدت پیدا کر دی ہے۔ بہت سے دریچوں میں جلتے
 ہوئے چراغ اگر کسی ایک شعلے سے مربوط ہو جائیں اور مل جائیں تو سب چراغوں
 کی روشنی ایک ہو جاتی ہے۔ حیوانی نفس یا روح حیات، انسانی اشخاص اور دوسری
 جاندار ایک ایک میں الگ الگ ہے۔ انسانی نفس یا روح حیات کی یہ خصوصیت
 ہے کہ وہ کثرت کے باوجود اپنی اپنی الگ الگ استعدادوں کے مطابق ”بحر حیات“
 یا ”آفتاب جانہا“ سے مل کر شخصی وحدت بن گئی ہے اور بے تعداد اشخاص ایک ہی
 بحر حیات سے مستفید ہو کر ایک اکائی جیسے ہو گئے ہیں :

نفس واحد روح انسانی بود

تفرقہ در روح حیوانی بود

مفترق ہر گز نہ گردد نور او

گفت حق ”رَشَّ عَلَیْہِم نُوْرٌ“

شخصی وحدت کے طاری ہونے کے باوجود اشخاص کی کثرت حقیقت ہے اور اس کی

لے فیہ مافیہ ص ۶۳ مولانا نے نفس و روح میں تفریق کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ نفس خاص روح انسانی کا نام ہے۔

وجہ بدلوں یا دریچوں کی کثرت ہے۔ یہ دریچے ٹوٹے اور بیچ کی دیواریں منہدم ہوئیں اور
شخصی حیرانگوں کی روشنی جو پہلے سے ”آفتاب جا نہا“ کی روشنی میں مدغم تھی، ختم
ہوئی، تقسیم نور کے بجائے ایک نور رہ گیا۔

جمع گفتہ ”جا نہا“ نشان من با سم   کان یکے جاں صد بود نسبت بحسم
ہمچو آں یک نور خورشید سمار   صد بود نسبت بصحن خانہا
لیک یک باشد ہمہ انوار نشان   چونکہ برگیری تو دیوار از میاں

علم اور تاثیر کا باعث روح انسانی کی استعداد اور بحر حیات سے اتصال ہے۔ یہ اتصال
جتنا زیادہ، جتنا مادی اندیشوں سے پاک ہوگا، اتنے ہی علم اور تاثیر زیادہ ہوں گے
یہ فرق ان حدوں تک کم و بیش ہو سکتا ہے کہ گویا الگ الگ جنسیں ہیں۔ عوام اور
اولیاء، انبیاء، فرشتے اور پھر روح محمدی گویا الگ قسم کی جانیں ہیں جن میں کوئی اشتراک
نہیں جیسے ”ہست جانے در ولی و در نبی“ :

بگزار از انساں وہم انتقال و قبل   تائب دریا سے جان جبرئیل
بعد از انت جان احمد لب گزند   جبرئیل از بیم تو واپس خزد

روح انسانی لا فانی ہے، ابدان کی فنا کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اعضا و
جوارح سے تعلق جاتا رہتا ہے، اس کی استعدادیں اپنے کمال پر پہنچ جاتی ہیں اور
ان کا تزکیہ ہو چکتا ہے تو اسے مزید جو لانیوں اور ترقیوں کے موقعے حاصل ہو جاتے
ہیں، نئے بال و پر پھوٹ آتے ہیں اور نورانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جان انسانی
کی یہ اپنی خاصیت ہے کسی سے مانگی ہوئی نہیں۔

روزِ مرگ اس جس تو باطل شود   نورِ جاں داری کہ یار دل شود
نورِ دل از جان بود اے یار غار   مستعار آں را مدان اے مستعار
آں زمان کیں دست و پات برزد   پرو بالمت ہست ہتا جاں بر پرد

جیسے کہ گزر چکا ہے روح انسانی عالم اجساد کی مخلوق نہیں۔ نفوس، ملائکہ اور عقول سے اس کا رشتہ ہے۔ اس رشتے سے اُن کی طرف سے روح انسانی کو برابر پیغام آتے رہتے ہیں کہ عناصر سے رشتہ توڑو اور اپنے اصلی رشتہ داروں سے جوڑو۔ یہ پیغام ضمیر کی معرفت ہوں یا انبیا و اولیا کی معرفت لیکن روح اپنی مادی آلودگیوں کی وجہ سے ان پیغاموں کو برابر نظر انداز کرتی رہتی ہے۔ **الا ماشاء اللہ** :

روح او خود از نفوس و از عقول   روح اصل خویش را کردہ نکول

از عقول و از نفوس پیر صفنا   نامہ مے آید بجاں، کاے بے وفا

یارگانِ پنج روزہ یافتی   روزِ یارانِ کہن برتافتی

لیکن جب کبھی اور جس کسی پر یہ پیغام اثر کر جاتے ہیں اور وہ دنیاے تن سے بے تعلق ہو کر اصل سرچشمے میں مل جاتا ہے تو یہ سرچشمہ اُس کی حیات ہو جاتا ہے اور نئی جان میسر آ جاتی ہے اور وہ —

بچوں جان بے گریہ و بے خندہ شد   جانش رفت و جان دیگر زندہ شد

تدبیر بدن، حس و حرکت، شعور و تعقل اور ارادہ، تاثیر و
جانِ جاں یا جانِ کل   فعّالی بنظاہر جان و روح کا عمل ہے لیکن یہ اس کا آزاد عمل نہیں۔ ایک دوسرا مادی سبب ہے جو بالکل مخفی ہے، یہ مخفی سبب جانِ جان یا جانِ کل ہے۔

نیر سپان بین و نا پیدا کمان   جانہا پیدا و نہیاں جانِ جان
جان کی فعّالی اور تاثیر کی حقیقی علت یہی جانِ جاں ہے کہ ”روح را روح ست کہ خواند
روح کی ظاہری کارگزاری اس برتر سبب کا تصرف ہے، روح اور جان فقط واسطہ
اور آلہ ہے :

عقلِ عقل و جانِ جاں اے جانِ توئی   عقل و جانِ خلق را سلطانِ توئی

جانِ جاں کے سامنے ہماری جان کی یہ کبھی حیثیت نہیں کہ اس کا مذکور ہو :

ماکہ باشیم اے تو مارا جانِ جاں تاکہ ماہباشیم با تو درمیاں

نامصوّر اور غیر جسمانی ہوتے ہوئے ہماری صورت اور جسمانیت اس کی آفرینش ہے :

بے ز دستے دستہا با فدہ می جانِ جاں سازد مصوّر آدمی

”تکوینی امر، جہاں آفریدگار ”کن“، یا نطق حق و گفت باری یہی جانِ جاں اور ”کلّ کلّ“ ہے :

آں دم نطقت کہ جزو جزو ہاست فائدہ شد، کلّ کلّ خالی چراست

آں دم نطقے کہ جاں جاں ہاست چوں بود خالی زمعنی، گوئے راست

ہماری جانوں کا بانٹ اور بارور ہونا اسی جانِ جاں یا جانِ کل سے اتصال اور تعلق پر موقوف ہے :

جان کل با جان جزو آسیب کرد جان از وررے ستدر حیب کرد

پس ز جانِ جاں چو حامل گشت جان از چنیں جانے شود حامل جہاں

اس جانِ جاں کی حقیقت کیا ہے ؟ مولانا کے بیانات بالا کی روشنی میں ایسا معلوم ہوتا

ہے کہ جانِ جاں اور جانِ کل باری تعالیٰ ہے ساتھ ساتھ جانِ اول منظر درگاہ

اور جانِ جاں منظر اللہ ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جانِ جاں باری تعالیٰ نہیں چنانچہ

آننے والا شعر کافی مبہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ آننے والے شعر میں جانِ اول یہی جان

جزویات انی روح ہے یا ارسطاطالیسی فلسفے کی عقل اول ؟ عقل اول باری تعالیٰ

کی پہلی معلول یا مخلوق ہے اور درگاہ یا خارج از ذات پوری کائنات کا علمی منظر ہے کائنات

اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ علمی حیثیت میں اس میں ظاہر ہے اور وہی اس کا علم ہے

کیا مولانا عقول وہ گانہ کے سلسلے کے کم از کم عقل اول کے علت ہونے کے فاعل ہیں ؟

مثنوی یا ”فیہ مافیہ“ میں اس کی کوئی شہادت نہیں بلکہ ان کے انداز فکر کے یہ خلافت ہے

یا جان اول سے جان جزو مراد ہے۔ جان جزو، جان کل سے اتصال کے باعث
منظر درگاہ ہو سکتی ہے اور یہی ان کی فکر سے مناسب ہے۔ غرض یہ کہ جان اول وہ
کوئی بھی ہو منظر درگاہ ہے، اُس کے حدود بیرون ذات تک محدود ہیں اور جان
جاں خود باری تعالیٰ کا منظر ہے، اس لیے اُس کے حدود علم و قدرت کی کوئی انتہا
نہیں، اس کے تصرف نامحدود اور بے نہایت ہیں۔

جان اول منظر درگاہ شد   جان جاں خود منظر اللہ شد

جان جاں اپنی ان تاثیروں اور اس اقتدار کے ساتھ اگر منظر اللہ ہے خود باری
تعالیٰ نہیں ہے نہ اس کا وصف قائم ہے تو یہ کا ہے کی تعبیر ہے؛ اس سے مولانا کی
کیا مراد ہے، مشنوی یا "فیہ مافیہ"، میں کسی ایسی حقیقت کا ذکر نہیں جس کو باری
تعالیٰ سے الگ جان جاں کے اوصاف کا حامل مانا جائے۔ شیخ اکبر کی "حقیقت
محمدیہ" باری تعالیٰ کے اسم جامع؛ اللہ کا منظر اور اُس کی خارجی صورت ہے الوہی
صفات کی حامل، تو کیا مولانا کی "جان جاں"، اور شیخ کی "حقیقت محمدیہ"، ایک
ہی تصور کی دو تعبیریں ہیں؟ "حقیقت محمدیہ" کے تصور کی بنیاد وجود یا حقیقت
کی وحدت ہے لیکن مولانا اس کے قائل نہیں۔ شیخ کی دنیا تعینات و تنزلات کی
دنیا ہے، مشنوی میں ان کا اشارہ نہیں۔ بہر حال مولانا کا یہ بیان کافی مبہم اور محمل
ہے۔ دوسرا نسخہ "جان ای جان منظر اللہ شد" ہے لیکن حاصل میں کوئی فرق
نہیں۔

مولانا نے پہلے کہا ہے کہ روح کی تاثیر اور فاعلی اس کا علم اور اس کی آگاہی
ہے، علم و آگاہی بیش اور غیر معمولی ہیں تو یہ روح الہی ہے، گو یا باری تعالیٰ کا
قرب بلکہ بے چون اتصال اُسے حاصل ہے۔

روح را تاثیر آگاہی بود   ہر کرا این بیش الہی بود

ایسے علوم اور ایسے اسرار بھی ہیں جو عام روحوں کی پہنچ سے باہر ہیں، ان کا شعور ان کی ذاتی فطرت اور نہاد نہیں وہ شعور کے اس میدان میں جماد ہیں گویا وہ یہاں جان نہیں ہیں کیونکہ جان کی حقیقت شعور اور آگہی ہے اور وہ یہاں صفر ہیں:

چوں خبر ماہست بیرون از نہاد   باشد این جان ہا دران میدان جماد

اس سیاق میں شعر بالا پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جان جاں میں پہلی جان کے معنی اصل ہیں روح نہیں اور جانِ جاں سے اصلِ جان مراد ہے جو اللہ ہی ہے نہ کہ اللہ اور باری تعالیٰ یہ اصلِ جان بلکہ اصلِ خلق اور انسانی جان کی منشا اور بنیاد (قطبِ عالم ہے جو گویا ذاتِ ایزدی کا پرتو اور سایہ ہے۔ اُس میں خود ذات منعکس ہے اس لیے علم و آگہی کا کوئی ایسا میدان نہیں جس میں اس کی نگِ قنات نہ ہو۔ یہ جانِ جاں دوسرا جان ہے جو جانِ حیوانی میں سے ابھرتی ہے اور اس کی جگہ لیتی ہے:

آن زمان کہیں جان حیوانی نہاند   جان باقی بایدت بر جان نشاند

اور گویا آدمی دوسری بار پیدا ہوتا ہے، اس کی جان دوسری بار اُس سے متعلق ہوتی ہے اور اُس پر چھا جاتی ہے، وہ سراسر جان ہو جاتا ہے اور تمام اسرار اس کے لیے ہو بیدار اور ظاہر ہوتے ہیں کہ ”غفلت از تن بود چوں تن روح شد“ تو وہ ہم تن آگہی ہو گیا۔ اس جانِ نو کی پیدائش سے ”عالمِ جانِ جدید“ اس کے سامنے ہوتا ہے اور سلسلہ اسباب و علل ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے:

چوں دوم بار آدمی زادہ بزاد   پائے خود بر فرق علتہا نہاد

بر خلاف ازیں عام انسانی جان جو پہلی ہے اور دوسری ولادت سے نہیں گزری ہے،

۱۔ مادر و باو اصلِ خلق اوست   ۲۔ خنک آن کس کہ دل داند ز پوست
آں دے آور کہ قطبِ عالم است   جانِ جان، جانِ جانِ آدم است

منظہر و نگاہ ہے، اُس کی عام صفات صفات باری کا عکس ہیں۔ درگاہ کا استعارہ باری تعالیٰ کی زائداذات صفات کے لیے بعید اور دور کا استعارہ نہیں۔ صفات خلق کا باری تعالیٰ کی صفات کا عکس ہونا مولانا کے نزدیک ثابت ہے، اس میں زادۂ اول اور زادۂ دوم کی تخصیص نہیں نہ صفات کی کوئی خصوصیت ہے۔

علم شان و عدل شان و لطف شان   چوں ستارہ چرخ در آب روان
یاد شاہان مظہر شاہی حق !   فاضلان مرآت آگاہی حق
حاصل یہ ہے کہ جان جز و جزادۂ اول ہے، مظہر گاہ ہے اور اصل جان جو قطب اور
زادۂ دوم ہے مظہر ذات ہے۔

مولانا کا تصور روح اور کلم فلاسفہ   مسلم فلسفی نفس ناطقہ یا انسانی روح جیسا
ہیں۔ عصری مادے کی استعداد اپنے آخری کمال پر پہنچ جاتی ہے تو عقل فعال کی طرف
سے وہ نفس ناطقہ یا نفس انسانی سے سرفراز ہوتا ہے نفیس انسانی بدن کے ذریعے سے
اپنی تہل میں مصروف ہو جاتا ہے اور مجردات عالیہ سے اتصال اور تعلق کی صلاحیت
پیدا کرتا ہے۔ پوری طرح مستعد اور قابل ہو چکنے پر مجردات سے اس کا تعلق قائم
ہو جاتا ہے اور مجردات کے علوم یقینیہ اس کو حاصل ہونے لگتے ہیں اور وہ اُن
سے مسترت اندوز ہوتا ہے۔

مادریات میں غیر معمولی انہماک مجردات سے کسب فیوض میں مانع ہے اور نفس
انسانی کی شقاوت کا باعث۔ بخلاف انہماک انہماک میں بدن سے وابستگی کے باوجود بدنی
مطالبات سے اعراض اور مجردات سے انہماک و شغف انسانی نفوس کو اس زندگی
میں بھی روحانی لذتوں سے بہرہ یاب رکھتا ہے۔ بدنی زندگی یا دنیوی حیات کے بعد
اہل عرفان اپنی اُن تکمیلوں کی وجہ سے جن کو دنیوی زندگی میں کر چکے ہیں عالم قدس سے

متعلق ہو جاتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ کمال پر فائز ہو کر سرمدی مسرت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔
 مولانا کی ارواح جزو یہ ہیں نفوس انسانی کا یہ فلسفیانہ تصور پوری طرح شامل
 ہے اور پوری تقاضیل کے ساتھ۔ فرق کچھ ہے تو صوفیانہ انداز نظر کا ہے۔ مجرّرات
 سے اتصال اور عقول کی نقالی اسلامی مسلمات نہیں۔ عباد اور افعال عباد کا خالق
 باری تعالیٰ ہے اس لیے ارواح اور ان کے افعال براہ راست جانِ جاں یا باری تعالیٰ
 کی خلق ہیں اور وہی ان کے لیے اختیار اور حقیقی سبب ہے، چنانچہ ارواح جو کچھ کمالات
 حاصل کرتی ہیں وہ عقول مجرّده سے اتصال کے بجائے قرب حق اور اتصالِ جانِ جاں سے
 حاصل کرتی ہیں اور وہی ان کو واسطہ بنا کر اپنی نقالی کا اظہار کرتی ہیں اور یہ اس کا
 منظر ہو جاتے ہیں۔

مولانا کے نزدیک عقل انسانی اور عقل حیوانی دو الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ عام
 عقول انسانوں کی عقل اور ہے اور انبیا اور اولیاء کی اور:

غیر فہم و جاں کہ در گناہ و خیرست آدمی را عقل و جانِ دیگرست
 باز غیر عقل و جانِ آدمی ہست جانے در ولی و در نبی

انسانی عقل جس مرحلے پر ہے وہ مرحلہ نہ ابتدائی ہے نہ آخری۔ انسان کی خلق مٹی
 سے ہوئی ہے جو جمادات سے ہے اور جمادات کی اپنی ایک عقل ہے:

طاعت سنگ و عصا ظاہر شود و ز جماداتِ دیگر مخبر شود
 کہ ز بزدانِ آگہیم و طاہریم ما ہم بے اتفاقی ضائعیم

وہ لطفہ ہوا، علقہ ہوا، مضغہ ہوا اور نشو و نما پائی، گویا نباتی منزل آگئی۔
 نباتات کی الگ عقل ہے:-

گر نبودے چشم دل حنائے را
چوں بدیدے بحر آں فزائے را
چنانچہ جن را ہوں سے اُس نے سفر کیا ہے اُن را ہوں کی اپنی مستقل عقلیں ہیں گو
اپنے اس مرحلے پر اس کو پہلے مرحلوں کی عقلیں یاد نہیں ہیں کہ عقلہائے اولیٰ نبش
یا دنیست "انسانی عقل اور حیوانی عقل میں اگر فرق ہے تو نباتاتی اور
جماداتی عقلوں میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ چنانچہ مولانا کے انداز فکر کے مطابق
عقل ایسی مشترک حقیقت نہیں جو سب میں یکساں ہو۔ انسانی عقلیں مشترک ہوتے
ہوئے بھی ایک درجے کی نہیں ہیں۔ بے شمار درجے ہیں۔ کوئی آفتاب ہے کوئی زہرہ
کوئی شہابہ ہے کوئی چراغ اور کوئی آتشیں ستارہ۔ انسانی عقلوں میں فرق کا بہ
فائدہ ہے کہ کم عقل پر غفلت کا پردہ پڑ جائے تو عالی مرتبہ عقل اس کے پردہ غفلت
کو چاک کر کے یزداں بین نور سے اُسے منور کر دے اور اس کو باری تعالیٰ کی طرف متوجہ
کر دے:

در مراتب از تر میں تا آسماں	ابن تفاوت عقلہا را نیک داں
ہست عقلے کمتر از زہرہ شہاب	ہست عقلے ہمچو قرص آفتاب
ہست عقلے چوں ستارہ آتشی	ہست عقلے چوں چراغ سرخوشی
نور یزداں میں خرد ہا برد ہد	زانکہ ایراز نبش او چوں واجہد

مولانا کے یہاں عقل جزوی یا عقل جزو اور عقل کلی یا عقل
عقل کل اور عقل جزو کلی کی تفریق ہے۔ اس تفریق کا کیا منشا ہے پوری طرح
واضح نہیں؛ یہ تفریق محض فرق مراتب ہے اور سب کی حقیقت ایک ہے یا یہ الگ الگ
حقیقتیں ہیں اور جزویت اور کلیت ویسی ہی نسبتی ہے جیسے انسان اور باری تعالیٰ

کی یا جزوی عقل، عقل کل کا حقیقی حصہ ہے، عقل سے زیادہ کیشفی مسئلہ ہے عقل کی حقیقت، اس کی خصوصیات اور پوری کائنات اور خاص طور سے انسان اس کے تعلق کی کیفیت، ان سب کے بارے میں مثنوی میں ابہام اور انتشار ہے۔ سلسلے کے تمام اشعار پر یکجائی نظر ڈالنے سے ہم آہنگ، مربوط اور واضح تصور تک پہنچنا آسان نہیں ہیں۔ انھیں مربوط کرنے اور ان سے ایک واضح تصور قائم کرنے کی کوشش کی ہے، معلوم نہیں اس میں کتنا کامیاب ہوا ہوں۔ میرا یہ ربط کتنا غیر مربوط ہے خود میری نظر میں بھی ہے اور سراسر غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم ملوثا کے مشاہدات سے فائدہ اٹھانے میں غالباً حائل نہیں ہوگا۔

عقل کل یا عقل کلی عقل کل یا عقل کلی اور فرشتہ اپنی ذات اور اپنے جوہر کے اعتبار سے ایک ہیں۔ ”فیہ مافیہ“ میں مولانا نے عقل اور فرشتے کے فرق کو اس طرح واضح کیا ہے کہ ایک کی مثال موم کی ہے اور دوسرے کی مومی پرند کی۔ دونوں ایک جوہر ہیں۔ پرند کو چھلا دیا جائے تو پرو بال سب موم ہی موم ہیں اور موم کو اگر پرند کی شکل دے دی جائے تو اس کے موم ہونے میں کوئی تفاوت نہیں آئے گا بلکہ

چوں فرشتہ و عقل کا یثاں یک بند بہر حکمت ہاش دو صورت شدند
یہ اپنے زمانہ خلق اور وجود کی ابتدا کے لحاظ سے دونوں جہاں سے مقدم ہے۔
نے کہ اول دست یزدان مجید اندو عالم پیشتر عقل آفرید
یہ بہت لطیف ہے، قائم ہے، اس میں کاواکی اور انتشار نہیں؛ اس کا مح

۱۔ جزو کل نے جزو بہ نسبت کل نے جو بڑے کل کہ باشد جزو کل
۲۔ فیہ مافیہ ص ۱۱۴۔ ۳۔ فیہ مافیہ ص ۱۳۸۔

اور مقصد ایک ہے :

عقل کل را گفت مازاغ البصر عقل جزوی میکند ہر سو نظر
حوادث و احوال سے متاثر نہیں ہوتی کہ ”عقل کلی اسن از ریب المنون“ مغز و جوہر
ہے ”عقل کل مغز ست و عقل جزو پوست“ اس کا کوئی قدم ایمان و یقین کے بغیر
نہیں اٹھتا ”عقل کل کے کام بے ایقان نہد“ قابل اعتماد ہے، رہنمائی میں اس
کی ہدایت اور اس کا مشورہ لائق پذیرائی ہے ”عقل کل را سازاے سلطان وزیر“
یہ باری تعالیٰ کی بخشش ہے کسب و تحصیل سے نہیں حاصل ہوتی :

عقل دیگر بخشش یزداں بود چشمہ آں در میان جان بود
غیب ہیں اور غیب گو ہے چھپی ہوئی حقیقتوں کو دیکھ لیتی ہے اور ان کی خبر
دے دیتی ہے :

نیست بازی یا تمیز، خاصہ او کو بود تمیز و عقلش غیب کو
کائنات کی اپنی حقیقت یہ ہے کہ وہ عقل کل کا تخیل اور اندیشہ ہے :
اسی جہان یک فکر ست از عقل کل عقل چوں شاہ است و فکر تہا رسل
چنانچہ کائنات اُسی کے تخیل اور اندیشے کا حسی شکل ہے اور گویا عقل کلی کی محسوس
صورت ہے :

کل عالم صورت عقل کل ست کو ست باباے ہر آنکہ اہل قل ست
کائنات کی یہ حسی شکل و صورت عقل کل پر چھا گئی اور اس کو مستور کر کے اپنے
آپ نمایاں ہو گئی۔ کائنات کی صورتیں گویا اس سمندر کی موجیں ہیں جنہوں
نے اصل سمندر کو چھپا لیا ہے :

عقل پنهان ست و ظاہر عالم صورت ماوج و یا ازوے نئے
عقل کل کے ظہور میں عالم ظاہر کی یہ حسی صورتیں حائل ہیں : ان صورتوں کی نمود

عقل کل کی روپوشی ہے اور ان کی روپوشی عقل کل کی نمود ہے اور یہ مقابلہ برابر جاری ہے، "نفتش نمرود دست و عقل و جان خلیل" ایک نقشِ باطل دوسری حقیقت حقہ، باطل حق کو چھپائے ہوئے ہے :

عقل با جس زین طلسمات و رنگ چوں محمد با ابو جہلاں بجنگ
عقل کل کا عقل جزوی سے اتصال بے طلب نہیں، تقاضا بر تقاضا درکار ہے شوق و طلب سے دریاے جود میں جوش آتا ہے اور عقل کل کی ہر عقل جزوی کو اپنی پیٹ میں لے لیتی ہے :

عقل جزوی از کل گویا نیستے گھر تقاضا بر تقاضا نیستے
چوں تقاضا بر تقاضا میرسد موج آں دریا بد انجام میرسد
اور پھر عقل جزوی فرشتوں کی طرح لوح محفوظ سے استفادہ کرتے لگتی ہے :
چوں ملک از لوح محفوظ آں خرد ہر صبا حے درس ہر روزہ برد
اب نہ کاوا کی رہتی ہے نہ ہر سوئی کہ "عقل مازاغ ست نور خاصکوں" اور یہ عقل جزوی عقل کل کی صورت میں بحرِ بیکراں ہو جاتی ہے :

بحرِ بے پایاں بود عقلِ بشر بحرِ اغواص بایداے پسر
اس بحرِ بے پایاں میں ہماری صورتیں طشتوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتی پھرتی ہیں اور جب تک عشقِ الہی اور شوقِ ایزدی سے یہ بھر نہیں جاتے اوپر ہی اوپر تیرتے رہتے ہیں، بھرے نہیں کہ ڈوبے اور نمود گئی :

صورت ما اندرں بحرِ عذاب مے دود چوکا سہا بر رونے آب
نانش در پیر بر سر ریاست طشت چونکہ پرست طشت دروے غرق گشت
بے بندش اور آزاد ہے، اس کے بازو حیرتلی بازو ہیں کہ "عقل ابدالوں چو پتر حیرتلی" اور دیدہ حس اس کے قیدی ہو جاتے ہیں۔ خود عقل اسیر روح ہے :-

حسن اسیر عقل باشد اے فلاں عقل اسیر روح باشد ہم بدان
عقل میں ادراک و شعور جاں کار ہیں امت ہے، یہ جان کا عمل ہے کہ عقل تدبیر
اور غور و خوض کرتی ہے؛

عقل از جاں گشت با ادراک فر روح اُورا کے شود زیر نظر
لیک جان در عقل تا تیرے کند زراں اثر عقل تدبیرے کند
جان اور روح عقل کے باز و کھولتی ہے وہی بند اور ٹھیرے کاموں کو درست
کرتی ہے؛

دست بستہ عقل را جان باز کرد کار ہائے بستہ را ہم ساز کرد
حواس کو سلا دیتی ہے تاکہ جان کے اندر جو اسرار اور علوم چھپے ہوئے ہیں انھیں
بے نقاب کرے؛

حسن را بخواب خواب اندر کند تاکہ غیبت نہاں جان سر بر کند
ہم بہ بیداری بہ بند خواہا ہم ز گردوں بر کشاید باہا
اس بحرِ بے پایاں سے صورت کے ساتھ اتصال و تعلق ممکن نہیں۔ اگر صورت
اُس تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ فراہم کر لیتی ہے تو یہ بحرِ بے پایاں اُسے اُس وسیلے
سے دور پھینک دیتی ہے؛

ہر چہ صورت مے وسیلت سازدش زراں وسیلت بحر دور اندازدش
اس دریلے ناپیدا کنار میں ڈوبے اور اپنی ہستی کو مٹا کر خود بحر ہوئے بغیر
اُس کو کوئی نہیں پاسکتا، جو مردانِ خدا اپنی ہستی مٹا کر خود عقل کل ہو گئے وہی
عقل کل، نفس کل اور عرش و کرسی سب کچھ ہیں؛

عقل کل و نفس کل مرد خداست عرش و کرسی را مردان از مے جداست
اس عینیت اور ایک ہو جانے کی وجہ سے وہ آسمان جو اندیشہ عقل ہیں انسانی

فکر و اندیشہ بن جاتے ہیں :

تا بدانی کا سما نہا اے سمی ہست عکس مدرکات آدمی

عقل کا انسان سے اتصال بے چون اور نا قابل تصور ہے :

قرب بے چون ست عقلت را بتو نیست از پیش و پس و سفل و علو
اپنی ان خصوصیتوں کے باوجود باری تعالیٰ کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ”عقل کل انجاست
از لا یعلمون“ باری تعالیٰ خود عقل سے عاقل تر اور جان سے جان تر ہے :

بے جہد بد عقل و علام البیاں عقل تر از عقل و جاں تر ہم رجاں
اُس کو کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے خود عقل میں عقل اُس کے پاس سے آئی ہے، حقیقتاً
وہ عقل کی بھی عقل ہے :-

عقل عقل و جانِ جاں اے جان توئی عقل و جانِ خلق را سلطان توئی
عقل کل سرگشتہ و حیران تست کل موجودات در فرمان تست
عقل جزوی یا کار و باری اور عملی عقل، عقل کل کا حصہ
عقل یا عقل جزوی ہے تو ناقص اور ہیچکارہ :-

عقل عقلت مغز و عقل تست پوست معدہ حیواں ہمیشہ پوست جوست
اور اُس کا فرد اور قسم ہے تو لپست و حقیر، کم سے کم مفید کہ ”عقل جزوی کر گسے
آمد اے مقل“ فطری ملکہ ہوتے ہوئے بھی اس کی نشو و نما کسب اور مشق
سے ہوتی ہے :

عقل دو عقل ست اول مکسی کہ در آموزی چو در مکتب صبی
اس کو درونِ خانہ سے سروکار نہیں ”عقل از دہلیترے ماند بیرون“ یہ ایک طرح
کی چمک اور برق ہے، اس چمک اور برقیانی کا مقصد ہستی حقیقی کی طرف شوق
کو ابھارتا ہے، اس کی رہنمائی میں سفر کرنا خطروں کو دعوت دینا ہے :

عقل جزوی، بجز برقِ ستِ درخش

دردِ خشی کے تو اندشِ بدخش

نیست نورِ برقِ برائے رہبری

بلکہ امرِ ستِ ابرِ را کہ مے گری

برقِ عقلِ ما برائے گریہ است

ایقان و اذعان کے بجائے اس کا سرمایہ وہم و گمان ہے :

عقلِ جزوی آفتش وہمِ ستِ وطن

ز انکہ در ظلماتِ شد اور وطن

کاواک اور سر جانی ہے "عقلِ جزوی مے کند ہر سو نظر" ریزہ ریزہ اور منتشر ہے "نثر

عقلیت ریزہ است اے منہم" ہزاروں مقصد، سیکڑوں آرزوئیں، کسی کی توجہ کسی

طرف کسی کا رخ کسی جانب :

عقل تو قسمت شدہ بر صدِ مہتم

بر ہزاراں آرزو و علم و رم

ان اجزائے پریشاں کی شیرازہ بندی کے بغیر حقیقت سے اتصال ممکن نہیں کہ "برقِ رامنہ

مہر سکے چوں نہم" ان صد پارہ اجزا کو عشق ہی یک جا کر سکتا ہے عشق سے یہ جمع ہو جائیں

تو سکے رشاہی کی ضرب ہوگی :

جمع باید کرد اجزا را بہ عشق :

تا شوی خوش چوں سمرقند و دمشق

پس تو ان زرد بر تو سکے پادشاہ

جوئے جوئے چوں جمع کردی ز اشتیاء

فنا کی مہر شاہی لگ چکنے کے بعد اب وہی وہ ہے، ہم نام، ہم لقب اور ہم صورت :

پس برد، ہم نام و ہم القابِ شاہ

باشہ وہم صورتش اے وصلِ خواہ

عقلِ جزوی کی فکر دھندلی ہوتی ہے یا بالکل اُلٹی "عقلِ جزوی گاہ چہرہ گہنگوں"

ایسی عقل کی رہبری پر سہر و سا نہیں کیا جاسکتا "عقلِ جزوی را فرہ بر خود نگیر" روز

مرہ کے کاروبار میں یا عام بات چیت میں مفید سہی لیکن احوال و مواجید میں یہ ازکار

رفتہ اور غائب ہو جاتی ہے :

چوں حکمِ حالِ آئی لا بود

اول قبول و فعل یا لا بود

اس کی دوڑ منطقی دلائل اور عقلی تخمین سے آگے نہیں " چونکہ قشر عقل صدر برہان
دہد، " برخلاف از عقل کل ابقان اور اذعان پیدا کر دیتی ہے۔ ماورائے عادت
اور ما فوق الفطرت حقیقتوں کا احساس، اور وحی و معجزہ کا شعور اس کا منصب
نہیں اس کے لیے گوش جاں درکار ہے فکر اور ظاہری حس یہاں ناکارہ ہیں:

پس محل وحی گرد گوش جاں
گوش جان و چشم جان جزا حس است

صد ہزاراں معجزات انبیا
کان ننگی در ضمیر عقل را

قرب بے چوں چوں نباشد شاہ را
کہ نیا بد بحث عقل آں راہ را

عقل جزوی کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ از خود کسی شے کا استخراج نہیں کر سکتی کسی نئی
حقیقت کا کھوج نہیں لگا سکتی، وہ علوم و فنون پیدا نہیں کر سکتی صرف قبول کر سکتی
ہے :-

عقل جزوی عقل استخراج نیست
جز پذیراے فن و محتاج نیست

چنانچہ جتنے فنون، جتنے حرفے اور پیشے ہیں ان سب کا مأخذ وحی و الہام ہے وہ انھیں
سیکھ کر ترقی دے سکتی ہے :

ایں نجوم و طب وحی انبیاست
عقل وحس را سوے بے سورہ کجاست

قابل تعلیم و فہم است ایں خرد
لیک صاحب وحی تعلیمش دہد

جملہ حرفتہا یقین از وحی بود
اول او، لیکن عقل آں را فرود

ان نقصوں کے ساتھ اس کی دور بینی کی انتہا موت ہے :

پیش بینی ایں خرد تا گور بود
و آن صاحب دل بنفخ صور بود

ایں خرد از گور و خاک کے نگذر د
دیں قدم عرصہ عجائب سپرد

غرض یہ کہ "عقل جزوی عقل را بدنام کر دے" اس سے ہاتھ دھو کر دیوانہ بن جانا کہیں

بہتر ہے :

آزاد مودم عقل دور اندیش را بعد ازین دیوانہ سازم خویش را
 اُس کا سب سے اچھا مصرف یہ ہے کہ ”عقل را قربان کن اندر عشق دوست“
 دوسری عقلوں سے مل کر اس میں روشنی بڑھتی ہے اور مزید رستے نکلتے ہیں :
 عقل با عقل دگر دو تا شود نور افزوں گشت ورہ پیدا شود
 ایسا کامل العقل جو عقل کل کا فیض یافتہ ہو عقل جزوی کے ڈانڈے عقل کل سے
 ملا سکتا ہے اور عقل کل کو نفس اور طبیعت پر غالب کر سکتا ہے :
 مرتزاعقلے ست جزوی در نہاں کامل العقلے بچواندر جہاں
 جزو تو از کل او کلی شود عقل کل بر نفس چوں غلی شود
 عقل جزوی کو عقل کل یا عقل عقل سے وحشت ہونے لگے تو یہ انسانی عقل نہیں،
 حیوانی عقل ہے :

باز عقلے کو رمد از عقل عقل گردد از عقلی بچوانات نقل
 عقل کل کے سامنے حواس آنکھوں پر پٹی چڑھے گدھے ہیں اور یہی عقل جزوی کا
 سرمایہ فکر ہیں اس لیے خود عقل جزوی بھی ان سے بہتر نہیں ایک ہی جگہ گھومتی رہتی
 ہے اور سمجھتی ہے کہ منزلیں طے کر لی ہیں :
 پیش شہر عقل کلی اس حواس چوں خزان چشم بستہ در خزاں
 بلکہ اگر کہیں اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو حیوانات کی سوچ بوجھ سے بہت زیادہ
 تباہ کن ہوتی ہے :

آں فرشتہ عقل چوں ہاروت شد سحر آموز دو صد طاغوت شد
 عقل کل عقل جزو اور مسلم فلاسفہ قدیم مسلم فلسفیوں کے یہاں نفس ناطقہ
 انسانی میں عقل کے تین واضح درجے ہیں :

عقل کی ابتدائی فطرت فکری نقوش و نگار سے بالکل خالی، عقل ہیولانی کا درجہ ہے یہ فکری استعداد ہے اور بس۔ عقل ہیولانی میں ابتدائی قضا یا اور کھلے ہوئے واضح اذعان یا بدیہیاتِ اولیہ نقش ہونے لگیں اور اُن سے نظری اور قیاسی حکم و تصدیق اخذ کرنے کی یقینیت پیدا ہو جائے، یہ عقل بالملکہ کا درجہ ہے۔ اخذ و استنباط اور تحلیل و استدلال سے یا فوری شعور سے حاصل کیے ہوئے تصورات اور اذعانات کو حسبِ منشا مستحضر کر لینے یا سامنے لے آنے کی قدرت پیدا ہو جائے اور جو ملکہ اور استعداد تھی وہ فعال اور عامل ہو جائے، یہ عقل بالفعل یا عقل مستفاد کا درجہ ہے۔ انسانی تعقل کی یہ تکمیل ہے عقل ہیولانی سے عقل بالفعل بلکہ اُس کے آخری مدارِج ترقی تک سیکڑوں درمیانی درجے ہیں۔ ایک سے ایک اونچا عقل ہیولانی سے عقل بالملکہ اور اُس سے عقل بالفعل تک پہنچنا ارسطاطالیسی عقل فعال کا فیضان ہے اور یہ انسانی تعقل کی اپنی استعداد اور یقینیت پر موقوف ہے۔

عقل فعال یا ابتدائی عقل مجردہ کے سلسلے کی آخری کڑی، عقل دہم پوری کائنات کو اس کے مادوں کی استعداد کے مطابق نفوسِ فلکیہ کے تعاون سے چلاتی ہے اور جو بہتر سے بہتر ممکن نظام ہو سکتا ہے اُس کے ساتھ چلاتی ہے۔ علت ہونے کی وجہ سے پوری کائنات اور اس کے متعلق تمام کلی اور اصولی قسم کے معلومات اُس کے سامنے بلا واسطہ موجود ہیں اور جزوی اور شخصی معلومات نفوسِ فلکیہ میں موجود ہیں جن کی علت یہی عقول مجردہ ہیں اور اس علت و معلول کے رشتے سے یہ نفوسِ کلیہ عقول کے لیے مستحضر ہیں۔ یوں پوری کائنات اپنے جزوی اور کلی معلومات کے ساتھ عقول مجردہ کے سامنے ہے۔ عقول کا یہ علم حقیقی اور یقینی ہے، ظن و تخمین سے برتر، وہم و تخیل سے بری، نہ قیاس نہ تمثیل، اخذ و استنباط

نہیں، تعلیل و استدلال نہیں؛ صرف حقائق اور محض واقعات، ماضی، حال اور مستقبل سب سامنے۔

عقل بالفعل کے علم و کشف کا ذریعہ عقل فعال سے اتصال ہے عقل بالفعل کی استعداد مکمل ہو جاتی ہے اور وہ مناسب لیاقت بہم پہنچا لیتی ہے، نفس ناطقہ علم و کشف کا خواہاں ہوتا ہے تو عقل فعال کی طرف سے ان عقلی صورتوں کا اس پر فیضان ہونے لگتا ہے جو اس کی خاص استعداد سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ خاص استعداد خود بخود اور اتفاقیہ نہیں حاصل ہوتی اس کے خاص اسباب ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عقل فعال سے اتصال ہونے پر بھی کسی خاص صورت کا شعور ہوتا ہے، دوسری صورتوں کا شعور نہیں ہوتا۔ عقل مستفاد کے عمل یا فوری شعور کی عام صورت ہے۔

عام شجرہ ہے کہ کبھی کبھی خواب میں کچھ غیبی اور مخفی امور کا شعور ہو جاتا ہے۔ خواب کے یہ سچے شعور کم از کم اتنا ثابت کر دیتے ہیں کہ بیداری میں بھی امور غیبیہ کے کشف و شعور کا امکان ہے۔ اس کشف و شعور سے اگر کوئی شے مانع ہے تو عالم بیداری کی مصروفیتیں ہیں۔ نفس ناطقہ بیداری کی حالت میں حسیات میں یا دوسری عقلی صورتوں میں مشغول اور منہمک ہوتا ہے اس لیے غیر متعلق چیزیں اس کی توجہ کا مرکز نہیں بنتیں اور وہ عقل فعال سے تعلق نہیں پیدا کر سکتا۔ اگر ریاضتوں یا دوسرے ذریعوں سے کوئی شخص اپنی قوتوں میں نظم و ضبط پیدا کر لے اور ان پر قابو پا لے اور عقل فعال سے اپنے تعقل اور شعور کا تعلق قائم کر لے تو خواب اور بیداری کا فرق جاتا رہے گا اور چونکہ عقل فعال کے سامنے ازل سے ابد تک کائنات کی صورتیں موجود ہیں شعور کا اس سے اتصال ان صورتوں کے فیضان کا باعث ہوگا۔ ان فلاسفہ کے نزدیک

جسم اور جسمانیات سے بے تعلق عقلِ فعال سے اتصال پیدا کرنے کی استعداد کائنات اور اس سے متعلق حقائقِ واقعہ کے کشف و شعور کا ذریعہ ہیں۔ یہ شعور جو عقلِ فعال سے براہِ راست اتصال کا نتیجہ ہے، حقیقی اور یقینی علم ہے، ہر قسم کے اوہام و تخیلات پاک اور صاف ہے۔

انسانی تعقل اور شعور کا یہ قدیم تصور ہے اور ربطاً ہر عقلِ جزو اور عقلِ کل کا مآخذ یہی تصور ہے۔ عقلِ جزو ان قدیم فلسفیوں کی عقل بالِ فعل یا عقلِ مستفاد ہے۔ عقلِ کل یا کائناتی تعقل میں ارسطاطالیسی عقلِ فعال کا تصور شامل ہے۔ نفس و طبیعت قابل ہیں اور عقلِ فعال عامل اور فاعل۔

عقل را شود ال و زن این نفس طبع این دو ظلمانی و منکر عقل شمع

نفس انسانی مادی اور حسی مشغولیتوں یا بے مقصد عقلی مصروفیتوں سے یکسو ہونے کے بعد سہ وقت یا حسبِ خواہش اوقات میں عقلِ فعال سے اتصال اور تعلق پیدا کر لیتا ہے اور عقلِ فعال یا دوسرے مبادیِ عالیہ سے اُن کے معلومات قبول کرنے لگتا ہے، یہ یقینی علم عقلی مقدمات کی ترتیب کے بغیر حاصل ہوتا ہے، ماضی، مستقبل اور حال اس شعور میں حائل نہیں ہوتے۔ مسلم حکماء کے نزدیک مبادیِ عالیہ یا عللِ مجرہ اور عقولِ دہ گانہ میں علم، ارادہ اور ابداع و خلق سب ایک ہیں۔ حکماء انسانی کی اس حد تک ترقی کے قائل ہیں کہ انسانی نفس ناطقہ ان مبادیِ عالیہ میں فنا ہو جائے۔ صوفیانہ فنا اور بقاء کا تصور شامل کر دینے کے بعد عقلِ فعال کا تصور بعینہ

۱۔ اشاراتِ شیخ مع شرح طوسی ص ۱۵۳، ص ۱۵۵، ص ۱۵۷، ص ۱۵۸، ص ۱۶۰، ص ۱۶۱۔ ص ۹
 ۲۔ ص ۳۵، ص ۵۱، ص ۵۳، ص ۵۴، ص ۱۰۴۔ الشفا، مخطوطہ کتاب خانہ قاضی صاحب رامپور
 ۳۔ ص ۱۵۲، ص ۱۵۵، ص ۱۵۷، ص ۱۵۸۔

عقلِ کلی کا تصور ہے۔ اُس کی صورتِ عقلیہ کے حسی اور خارجی وجود کا نام کائنات ہے، عقلِ فعال کائناتی علم اور خود کائنات کے وجود اور عقل کی علت ہے اسلامی مسلمات و عقائد کی روشنی میں جو ضروری قطع و برید یا زیادت و اثبات ہے، عقلِ کل میں وہ صوفیانہ شعور کے ساتھ ملحوظ ہیں۔

مولانا نے زندہ جواہر کی تین قسمیں قرار دی ہیں، ان میں پہلی ملائکہ یا فرشتے قسم فرشتے ہیں۔ ہمہ علم و عقل اور ہمہ جود و کرم۔ ان کی فطرت حرص و ہوا سے خالی ہے وہ سر اسر نور ہی نور ہیں۔ عشقِ الہی اُن کی زندگی ہے، تسبیح و تہلیل اُن کی غذا ہے، ”چوں ملک تسبیح حق را کُن غذا“ اُن کا شغل باری تعالیٰ کے لیے خضوع و مسکنت اور اس کے سامنے سجدہ گزاری ہے اور ہیں:

بیک گُرہ را جملہ علم و عقل وجود
آں فرشتہ است و نداند جز بسجود
نیست اندر عنصرش حرص و ہوا
نور مطلق زندہ از عشقِ خدا

یہ خیر صرف ہیں، شر کے ہر شائبے سے بری۔ اُن میں کوئی اپنا ارادہ اور اختیار نہیں۔ اُن کے اعمال و اشغال اُن سے بغیر ارادہ و اختیار سرزد ہوتے ہیں بالکل ایسے جیسے سوتے آدمی کی حالتِ خواب کے عمل یہ

پہلے گزر چکا ہے کہ عقل اور فرشتے اپنی ساخت کے لحاظ سے ایک ہیں۔ ان میں صنفی فرق ہے۔ فرشتے بال و پر رکھتے ہیں اور عقل بال و پر سے خالی ہے۔ اپنی ساخت میں اشتراک کے باعث ایک دوسرے کے معاون اور پشت پناہ ہیں۔ جہاں عقل کا یہ فرض ہے کہ وہ انسان کی مُمد و معاون ہو اور اُس کی اطاعت کرے وہاں یہی فرض فرشتوں پر بھی عائد ہے کہ وہ اُس کے مددگار اور قربان رہیں۔ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کر کے اقرار کر لیا کہ وہ انسان کے مطیع

رہیں گے اُن کا سجدہ گویا عقل کا بھی سجدہ تھا اور اُس کی طرف سے بھی اظہار :

آں ملک با عقل چوں یک گوہرند   در پے ہم ہچو دنبال و سرند
آں ملک چوں مرغ بال و پر گرفت   وں خرد بگذاشت پر و فر گرفت
لا جرم ہر دو مناصر آمدند   ہر دو خوش رو پشت ہم دگر شدند
ہم ملک ہم عقل حق را واحدے   ہر دو آدم را معین و ساجدے

یہ انسان کی اعانت ہے کہ جب خیر و شر سامنے ہوں تو فرشتے انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں اور خیر کو اُس کے تمام نیک پہلوؤں کے ساتھ اس کے سامنے لے آتے ہیں اور آمادہ کرتے ہیں کہ وہ خیر کو اختیار کرے۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ کونسی راہ بہتر ہے، فلاح کا رستہ کونسا ہے اور ہلاکت کا کونسا :

و آں فرشتہ خیر را، بر رعم دیند   عرضہ دارد، میکند در دل غریو
تا بجانب اختیار خیر تو   زانکہ پیش از عرضہ خفتہ آیں در خو
عقل کی طرح فرشتوں کے علم کا ماتخذ بھی لوح محفوظ ہے۔ ہر صبح دن بھر کا علم اُس سے حاصل کرتے ہیں۔ علاوہ انہیں اسرار حق سے اُن کو واقفیت انسان کے ذریعے سے ہوئی ہے اور ان کا انسان سے استنادی اور شاگردی کا رشتہ ہے :

دریں آدم را فرشتہ مشتری   محرم درشش نہ دیوست و پری
آدم ابندہم با شما درس گو   شرح کن اسرار حق را موبو
انسان کی طرح ملائکہ بھی ایک مرتبے کے نہیں، بعض بعض سے برتر ہیں :

خود ملائک نیز ناہمتا بندند   زیں سبب بر آسماں صفت صفت شدند
مولانا کے یہاں ایسے اشارے بھی ملتے ہیں جن سے مترشح ہوتا ہے کہ فرشتے خود انسان کی خیر کی قوتوں کا نام ہے ان کی اپنی منفرد اور مستقل ہستی نہیں۔ جان و رواں کی طرح اُن کی ہستی انسانی ہستی کی تابع ہے اور ان کا تمثیل انسانی صورت

کامریوں ہے اور اپنے ہم گوہر عقل کی طرح ان کی ہستی بھی انسانی تعلق سے ہے عقل اور فرشتے کی یک گوہری پر مولانا کے زور دینے کا باعث ہو سکتا ہے کہ یہی خیال ہو صنفی فرق کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ عقل پر مادیت کا تسلط ہو سکتا ہے اور وہ انسان کو بلاکٹ کے گہرے غاروں میں گرا سکتی ہے لیکن یہ قوت جس کا نام فرشتہ ہے، اُس پر مادیت کا غلبہ نہیں ہو سکتا اور وہ ہمیشہ خیر کی طرف ہی انگیز کرتی ہے۔ بہر حال مولانا کا اپنا موقف یہ ہے :-

آں ملائک جملہ عقل و جاں بند
جان نو آمد کہ جسم آں شدند
از سعادت چوں برآں جاں بزرزند
، پچو تن آں روح را خادم شدند

”فیہ مافیہ“ میں ہے کہ کسی نے مولانا سے سوال کیا ہے کہ ابھی حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے، انہوں نے ریزی نہیں ہوئی اور نہ فساد برپا ہوا پھر فرشتوں نے کیسے فساد و خون ریزی کو پیش کر کے اعتراض کر دیا اور خلق آدم سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ مولانا نے اس مسئلہ عقیدے کو بنیاد بنا کر کہ وہ خیر محض ہیں اور عقل خالص اور غیر مختار ہیں یہ جواب دیا ہے کہ یہ حقیقی مسالہ نہیں ہے بلکہ محض اس حقیقت کا اظہار ہے کہ فرشتوں جیسی مخلوق کی موجودگی میں جن کا کام تسبیح و تہلیل ہے، حضرت آدم کی آفرینش اور ان کو خلافت بخشی، بزبان حال اعتراض تھا، باری تعالیٰ نے تقاضائے حال کو سوال کی صورت دے کر جواب دیا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کی مثال شعرا کے وہ تاثرات ہیں جن کو غیر ذی عقل بلکہ غیر ذی روح کی زبان سے یہ ادا کرتے ہیں اور حالت کے تقاضے کو ان کی طرف سے اظہار خیال کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ

نزدہ جواسر کے اقسام سہ گانہ میں انسان تیسری قسم ہے۔ اپنی فطرت میں
انسان یہ روح و جسد کا مجموعہ ہے، نیم فرشتہ اور نیم حیوان، اپنی ملکوتی فطرت
 کے باعث اس کا میلان عالم علوی کی طرف رہتا ہے لیکن اُس کی حیوانی نہاد اُس کو عالم
 سفلی کی طرف کھینچتی ہے۔ ان دونوں میلانوں میں کشمکش اس وقت تک جاری
 رہتی ہے جب تک کوئی ایک میلان دوسرے کو بالکل مغلوب کر دے اور ایک فطرت
 دوسری فطرت کو پوری طرح کمزور کر دے :

آں سیوم ہست آدم زادہ و بشر
 نیم خر خود مائل سفلی بود
 تا کدرا میں غالب آید و رنبرد
 اگر عقل و خیر غالب ہو گئے تو فرشتے سے افضل ہے اگر نفسانی خواہشیں مسلط ہو گئیں
 تو حیوان سے بدتر :

عقل گر غالب شود پس شرفزوں
 شہوت ار غالب شود پس کترست
 ان متضاد میلانوں کی وجہ سے انسان تین ٹکڑیوں میں بٹ گیا، فرشتہ، محض،
 خر محض اور دونوں کے درمیان معلق :

یک گره مستغرق مطلق شدہ
 قسم دیگر باخراں ملحق شدند
 ماند یک قسم دیگر اندر حیواد
 چونکہ انسان خالص فرشتہ نہیں ہے، اس میں مادیات کی آلودگیاں ہیں،
 جسم رکھتا ہے اس لیے اپنے حسی وجود میں مکانی بھی ہے اور زمانی بھی لیکن اپنے
 جوہر اور اپنی معنوی حقیقت میں نہ مکانی ہے نہ زمانی :

تو مکانی اصل تو در لامکان   ایں دکان بر بند و بکشا آں دکان
یہ جو ہر انسانیت اور اصل حقیقت نور خالص، بسیط اور بے جز ہے؛ وحدانی،
یک سر کیساں :

منبسط بودیم و یک جو ہر ہمہ   بے سرو پا بدیم، آں سر ہمہ
معنی کا صورت سے، لامکانی کا مکان سے تعلق ہوا۔ تجزی اور تقسیم پیدا ہو گئی
جسری ساحل کے کناروں، محلوں، آڑے ترچھے خطوں اور گہری اُتھلی سطحوں
نے بے کراں آب صاف کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سرو پا پیدا کر دیے، نور خالص کنگوروں
اور قوسوں میں تقسیم ہو گیا، تاریک سایوں نے روشنی کو پارہ پارہ بنا دیا:
چوں بصورت آمد آں نور سرہ   شد عدد چوں سا یہاں کنگرہ

انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اس عارضی تعلق کو اہمیت دیتا ہے اور اُسی کو اپنی
دلچسپی کا مرکز بنائے ہوئے ہے۔ یہ باور نہیں کرنا چاہتا کہ عنصری عالم سے
اُس کے صرف تاریک رُخ کا تعلق ہے، اُس کا روشن رُخ اور یہی اُس کا حقیقی
رُخ ہے، عالم بالا سے متعلق ہے، عالم سفلی سے اس کے فقط جسم کو وابستگی
ہے، اُس کی اصل حقیقت کو نہیں :

جسم خاکت را درینجا یافتند   نور پاکت را در آنجا یافتند
جسم تو ایک خاص منزل تک پہنچنے کی سواری ہے، یا آگے بڑھنے کے لیے ایک مرحلہ ہے:
صورت نہر گاہ و آن معنی ست ترک   معنیت ملاح داں صورت چو فلک
ملاح کے اشاروں سے بے پرواہ، نورانی میلاؤں سے بے نیاز اور لامکانی
رجاؤں سے روگرداں۔ چنانچہ لامکانی بلند یوں کے بجائے مکانی پستیوں میں
برابر اترتا چلا جاتا ہے :

روح مے بردت سوے چرخ بریں   سوے آب و گل شدی در اسفلیں

پس تو خود را مسخ کردی زیرِ سفول تراں وجودے کہ بد آں رشتکِ عقول
 مسجود ملائک ہونا جو انسان کی ازلی خصوصیت اور اس کا آبائی ورثہ ہے ؛
 یک نشانِ آدم آں بد از ازلی کہ ملائک سر نہندش از محل
 اس کی وجہ اُس کی خاکِ نہاد اور عنصری ساخت نہیں ہے بلکہ اُس کی خلقی نورانیت
 ہے، اگر نورِ ایزدی کی گیرائی اور جذب ہے تو یہ مسجود ملائک اور برگزیدہ خلق
 ہے ورنہ راندہ درگاہ اور بارگاہِ شیطانی پر جبہ سا ؛

آدمی چوں نور گیر داز خدا ہست مسجود ملائک ز اجتناب
 اُس کی نشوونما اسی نور سے ہے۔ اُس کے معنوی وجود کے لیے وہ غذا ہیں جو حسی یا حیوانی
 نشوونما میں مفید ہیں، بالکل ناکارہ اور نامناسب ہیں ؛

قوت اصلی بشر نور خداست قوت حیوانی مرا و رانا تراست
 تا ہم انسان کی انسانیت کا مدار اس کی صورت پر ہے۔ بغیر صورت کے اُس کو انسان
 نہیں کہا جاسکتا اور اس لحاظ سے اُس کی انسانیت میں صورت کو اولیت حاصل ہے۔
 جان اصل، مغز اور حقیقی جوہر ہونے کے باوجود آدمیت کی حیثیت میں دوسرے درجے
 کی اہمیت رکھتی ہے ؛

اول ہر آدمی خود صورت ست بعد از اں جان کو جمال سیر تست
 اُس کی صورتی اور جسمی حیثیت مرد و زن کے قرآن کا نتیجہ ہے اس قرآن نے دو متضاد
 میلان رکھنے والے جوہروں کو ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا ہے۔ مادی جز مادّات
 اور پستی کی طرف مائل ہے اور غیہ مادی جوہر تجرّد اور بلندی کا طالب ؛

میل جان در حکمت ست و در علوم میل تن در باغ و راز ست و کرم
 میل جان اندر ترقی و شرف میل تن در کسب اسباب علف
 دیکھنے میں آدمی آدمی سب برابر ہیں لیکن اپنے ان میلانوں کے لحاظ سے سب

مختلف ہیں؛ اُن کی خصوصیتیں الگ الگ ہیں؛

برگہائے جسمہا مانند ہ اند لیک ہر جلنے بریے زندہ اند
خلق در بازار کیساں مے روند آں کے در ذوق و دیگر در دمنہ
ہمچناں در مرگ کیساں مے فریم نیم در خسران و نیمے خسرویم
انسان اپنی اسی جامعیت کے باعث مقصد کائنات ہے، کائنات فرع ہے اور وہ
اصل، کائنات عرض ہے اور یہ جو ہر یہ مخدوم ہے اور کائنات خادم عقل و خرد
اُس کی غلام:

جو ہر سرست انسان و چرخ اور عرض جملہ فرع و سایہ اند و او عرض
وہ بظاہر کمزور اور عاجز ہے کہ مجھ پر بھی بے قرار کر دیتا ہے لیکن اس کا باطن ساتوں
آسمانوں کو اپنے گھرے میں لیے ہوئے ہے:

ظاہر شش را پشہ مے آرد بچرخ باطنش بات در محیط ہفت چرخ
خدا کی ساری خدائی میں "لَقَدْ کَرَّمْنَا" کا تاج اس کے سر پر سجھا، کیونکہ مشیت
خاک ہوتے ہوئے محض اپنی باطنی طاقت سے آسمان اور ستاروں سے بڑھ گیا:
آدمی بسرشتہ از یک مشیت گل برگزشتہ از چرخ و از کوکب بدل
"ہیج کر مٹنا"، شنید این آسماں کہ شنید این آدمی پر غماں
یہی ایسی ہستی ہے جو عقل و شعور، رائے و تدبیر رکھتی ہے؛ یعنی انسانی روح
رکھتی ہے:

تو نگونی من بگویم در بیاں عقل و حسن و درک و تدبیر ست جاں
چنانچہ امانت الہی کا امین بنا۔ امانت الہی کے اس بار کو اٹھانے کی کسی میں
ہمت نہ تھی، انسان کے ہی کا ندھے تھے جو اس بار کے متحمل ہوئے، اُس نے
اپنی عقل و حسن اور ادراک و شعور کے بھروسے پر اُس بوجھ کو اٹھالیا جس کے

اٹھانے سے پہاڑوں، زمینوں اور آسمانوں نے انکار کر دیا تھا اور خوف زدہ ہو گئے تھے
در نبی بشنو بپانش از خدا
آیت اَشْفَقْنَ اَنْ يَّجْمِلَنَهَا

مولانا کے نزدیک یہ امانتِ الہی اختیار و ارادہ ہے جو آدمی کو دیا گیا ہے۔ کوئی راہ
فلاح کی ہے اور کوئی تباہی اور بربادی کی، اس کا فیصلہ کرنا خود انسان کا کام
ہے۔ اُس کے لیے فطری طور پر کوئی مقررہ رستہ نہیں ہے جس پر وہ خود بخود جبری
طور پر آسمان و زمین کی طرح چلتا رہے۔ یہ تردد کہ یہ بہتر ہے یا وہ، انسان کے ہی دل
میں پیدا ہوتا ہے اور اس کو کوئی ایک رستہ منعین کرنا پڑتا ہے، خوف و امید
کے ملے جلے جذبات و احساسات کے ساتھ:

اِس تردد ہست در دل چوں و غا کایں بود بہ یا کہ آں حالے مرا
در تردد مے زند بر ہم در گم خوف امید و بہی در کمر و فر
انسان باری تعالیٰ کا پرتو ہے، اُس کی صورت باری تعالیٰ کی صورت کا عکس ہے،
اس کی صفتیں باری تعالیٰ کی صفات کا سایہ ہیں۔ باری تعالیٰ کے احکام کا یہی
منظر ہے، آدمی بھی چاہتا ہے کہ ساری دنیا اُس کی خواہشوں کو پورا کرے، اس کے
احکام کی تعمیل کرے، اس کے دوستوں سے دوستی رکھے، اُس کے دشمنوں سے
دشمنی برتے۔ یہ سب باری تعالیٰ کے اوصاف ہیں جو آدمی میں جلوہ گر ہیں "خَلْقُ
آدم علی صورتہ" کے یہی معنی ہیں کہ انسان باری تعالیٰ کے اوصاف و احکام کے
مطابق بنایا گیا ہے۔ یہ انسان کا ذاتی نقص ہے کہ اُس میں باری تعالیٰ کے تمام احکام
اور اوصاف نمایاں نہیں ہو سکتے لیکن جو ہیں وہ اُسی کے احکام اور اوصاف کا
عکس ہیں یہ

خلق ما بر صورت خود کرد حق^ع وصف ما از وصف او گیرد سبق

دیکھنے میں بہت چھوٹی حقیقت ہے لیکن کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اس چھوٹی
 سی ہستی میں چھوٹے پیمانے پر موجود ہے، اسی لیے اسے عالمِ اصغر کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی
 صورتی حیثیت ہے جہاں تک اس کی معنوی حقیقت کا تعلق ہے عالمِ اکبر یہ ہے اور
 کائناتِ عالمِ اصغر یہ اپنے اندر اس کائنات سے بھی بڑی دنیا رکھتا ہے :
 پس بصورتِ عالمِ صغریٰ توئی پس بمعنیِ عالمِ کبریٰ توئی
 دنیا کے کثیف ہی نہیں بلکہ عالمِ لطیف بھی اس کے باطن میں تھاں ہے سیکڑوں
 جبرئیل اس میں سمائے ہوئے ہیں :

اے ہزاراں جبرئیل اندر بشر اے مسیحانِ نہاں در خوفِ خمر
 وہ گنجِ ربانی کا مخزن ہے۔ اُس کے زندانِ تن میں معشوقِ الہی مخفی ہے :
 اے حبیب اللہ نہاں در غارتن گنجِ ربانی نہاں در مارتن

انسان عدم سے وجود میں آیا اور برابر
 انسان کے ارتقائی تغیرات ترقی کرتا چلا گیا، اُس کی ترقیوں کی
 بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پہلے عنصری صورت اختیار کی، آگ، خاک اور باد
 کی صورت میں رہا پھر اس بیض عنصری صورت سے ترقی کی اور آگے کی صورتیں
 قبول کیں، ہر بعد کی صورت پہلی سے بہتر اور بہتر :

تو از ان روزی کہ در مسیت آمدی ۲ نشی یا خاک یا باد سے بدی
 گردباں حالت ترا بودے بقا کے رسیدے مرترا ایں ارتقا
 از مبدل ہستی اول نماد ہستی دیگر بجائے او نشاند
 ہم چنین تا صد ہزاراں ہستہا بعد یک دیگر، دوم نیز ابتدا

چنانچہ عنصری ساوگی سے ترکیب میں قدم رکھا اور جمادات کی صورت اختیار کی، نباتات کی غذا بن کر نباتات میں بدلاء نباتات، حیوانات میں تبدیلی ہوئے؛

آمدہ اول باقلیم جہاد   وزیر جمادی در نباتاتی اوقات
سا لہا اندر نباتاتی عمر کرد   وزیر جمادی یادنا و رد از نبرد
در نباتاتی چوں بحیوانی فتاد   نامدش حال نباتاتی بیچ یاد
نطفہ مردہ کی صورت ہوئی؛

شکر ارنے، میوہ از خوب آوری   از منی مردہ بت خوب آوری
رحم مادر میں تخم کی طرح جڑ بکڑی اور نباتات کی طرح نشو و نما شروع ہو گئی،
حس و حرکت پیدا ہوئی اور حیوان ہوا اور پھر انسانی صورت پیدا ہوئی؛

از جمادی مردم و نامی شدم   در تمام مردم بحیواں سر زدم !
مردم از حیوانی و آدم شدم   پس چہ ترسم ! کے ز مردن کم شدم
انسان کو اپنی یہ چھوڑی ہوئی متر لیں یاد نہیں ہیں بالکل اسی طرح جس طرح
سا لہا مرد کیہ در شہرے بود   یک زمان کش چشم در خواہے شود
شہر دیگر بنید او سپرنیک و بد   ہیچ دریادش نیاید شہر خود
کہ من آنجا بودہ ام، این شہر نو   نیست آن من در اینجا ام گرو
بل چنان دانند کہ خود پیوستہ او   ہمدیں شہرش بود ابداع و خو

انسان کی جمادات نباتات اور حیوانات سے رغبت کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس کی ابتدائی منزلوں کے ساتھ ہی ملے تاہم اس کا یہ نسیان اور سہول دامن نہیں

لے مولانا نے صرف نباتات سے انسانی رغبت کو نباتاتی زندگی کی یادگار بتایا ہے لیکن انسان کو حیوانات اور جمادات سے بھی یکساں رغبت ہے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

ہے۔ وقت آئے گا کہ قدرت سب کی یاد دہانی کر دے گی اور اپنی ہر تبدیلی اُسے یاد آجائے گی اور وہ اپنی گزشتہ حالتوں کی پستی محسوس کر کے اُن پر ہنسے گا۔
 گرچہ خفتہ گشت و شدناسی ریش کے گزرا زندگی دریاں نسیاں خوشی
 باز ازاں خوابش بہ بیداری کشند تا کند بہر حالت خود ریش خند
 یہ بشری زندگی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اس منزل کی موت ویسی ہی موت ہے جیسی پہلی منزلوں کی موتیں، جن کے بعد پہلے سے برتر زندگیاں آتی رہی ہیں اس موت سے اس کا جسم سے تعلق ختم ہو گیا اور اُس نے ملکوتی زندگی میں قدم رکھا اور اب نئی قسم کی زندگی شروع ہوئی :

جملہ دیگر بمیرم از بشر تا برآرم از ملائک بال و پر
 یہ ملکوتی صورت بھی باقی رہنے والی نہیں ہے، کُلّ شئی عِہَا لَکْ اِلَّا وَجْہُہُ
 ذات باری کے علاوہ ہر شے فانی ہے۔ لیکن اُس کے بعد کی آنے والی صورتیں ناقابلِ تصور ہیں۔ اپنی اس منزل میں ہم انہیں نہیں سوچ سکتے :
 در ملک ہم بایدم حسین ز جو سَلّ شئی ہا لکْ اِلَّا وَجْہُہُ
 باز دیگر از ملک قرباں شوم آنچہ اندر و ہم ناید آں شدم
 اب ملک عدم کی منزلیں شروع ہوتی ہیں، چلنے والے کے نقش قدم کنارے تک

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ : اس لیے ان رغبتوں کو بھی جمادات اور حیوانات کی زندگی کی یادگار ہونا چاہیے۔ ان کی توجہ کے عام ہونے کی وجہ سے میں نے نباتات و حیوانات کو شامل کر دیا ہے۔ مولانا نے صرف اتنا کہا ہے کہ نباتی زندگی سے انسان حیوانی زندگی میں پہنچا تو نباتی زندگی کی یاد بالکل جاتی رہی :
 جز ہماں میلے کہ دار و سورے آں خاصہ در وقت بہار و صیہراں

ملتے ہیں۔ دریائے عدم میں نشانِ پاکون دیکھے، کس کو دکھائے اور کہاں سے دکھائے؛
 تنالپ بھر اس نشانِ پایہا ست پس نشانِ پا دروں بھرلا ست
 منزلیں اور مرحلے آگے بھی ہیں اور چلنے والا چل رہا ہے لیکن نہ اُن کا نام ہے نہ نشان؛
 نیست پیدا اندران رہ پا و کام نے نشان ست آں منازل رانہ نام
 مسکن سے لامسکاں تک جو فاصلہ ہے اس سے صد ہا گونہ فاصلہ ملک عدم کی دو منزلوں
 میں ہے؛

ہست صد چنداں میانِ منزلیں آں طرف کنرا ین تا بالائے این
 مولانا نے انسان کے ارتقا کے اہم اور واضح مرحلوں کو بیان کر دیا ہے،
 ان مرحلوں کی درمیانی منزلیں بھی ہیں اور ہزار ہا ہیں ”ہمچنیں تا صد ہزاراں مستہا“
 اُن کی نہ تفصیل بیان کی ہے اور نہ کی جاسکتی ہے۔
 مولانا پہلی صورت کے زوال کو مرگ، مُردم، اورُ حبت، جیسے لفظوں سے
 تعبیر کرتے ہیں اور آنے والی صورت کے قبول کرنے کو روئیدگی، ہستی دیگر، سُرن،
 شدن، رجعت اور نوشتن جیسے لفظوں سے بیان کرتے ہیں مولانا کے دیوان کے
 شعر:-

ہفت صد ہفتاد قالب دیدہ ام ہمچو سبزہ بارہا روئیدہ ام
 اس اندازِ بیان کی روشنی میں انسان کے ارتقائی منازل کا شاعرانہ بیان سمجھنا
 چاہیے عقیدہ تناسخ سے اس کو کوئی واسطہ نہیں۔ یہ سیکڑوں قالب انسانی
 ارتقا کے یہی مراحل اور اُن کے درمیانی پڑاؤ ہیں جن کو مولانا نے مثنوی اور فیہ
 مافیہ میں بیان کر دیا ہے۔

مولانا کے نزدیک ہماری ظاہری حسیں؛ لمس، ذوق، شمع، سمع و
 انسانی حِس بصر ہمارے جسمانی حاسّوں کی نہ جوہری اور ذاتی خاصیتیں ہیں

اور نہ اُن سے مخصوص۔ رحم مادر میں جسمانی حائے موجود لیکن جنین بعض حصوں سے محروم ہوتا ہے، سوتے میں جسمانی حائے سے معطل ہوتے ہیں اور آدمی خواب دکھتا ہے اور اپنی حسوں کو بیدار اور برسرِ عمل پاتا ہے:

جسمِ را چشمے نبود اول یقین در رحم بود او جنین گشتین
علت دیدن مدان پیہ لے سپر ورنہ خواب اندر ندیدے کس صور
آں پری و دیوے بیند شبیہ نیست اندر دیدگان ہر دو پیہ
حسّیں اپنی الگ ہستی رکھتی ہیں اور جسمانی حائے اپنا الگ وجود۔ ان دو الگ الگ چیزوں کا ربط و تعلق باری تعالیٰ کی قدرت ہے:

نور را با پیہ خود نسبت نبود نسبتش بخشید خلاق و دود
باری تعالیٰ نے ان بے تعلق اور بے جوڑ ہستیوں میں جو تعلق پیدا کیا ہے وہ مجہول اور بے چوں ہے:

نسبت این فرمایا با اصلہا ہست بے چوں از چہ دادش وصلہا
مولانا انسانی حسّوں کو ظاہری حسّوں تک محدود نہیں سمجھتے۔ ظاہری حسّوں کے علاوہ کچھ اور حسّیں بھی انسان میں ہیں جو ان ظاہری حسّوں سے زیادہ لطیف، زیادہ گہری، زیادہ وسیع اور حاوی ہیں:

انسان کے حواس پنجگانہ آپس میں ایک دوسرے
ظاہری حواس پنجگانہ سے بے تعلق نہیں ہیں، ایک کی قوت دوسرے کی تقویت کی باعث ہے، ان سب کی اصل اور ان کا سرچشمہ دوسری جگہ ہے جو ان سے بالاتر ہے:

بہنج حس در ہم دگر پیوستہ اند مرستہ اس ہر پنج از اصل بلند
قوت یک قوت باقی شود مابقی را ہر یک ساقی شود

ایک سرچشمے سے پھوٹنے کے باوجود اُن کے عمل اور اُن کے مقام الگ الگ ہیں ایک
حسّ دوسری حسّ کا کام نہیں دیتی نہ ایک کے میدانِ عمل میں دوسری کا عمل
داخل ہے؛

جملہ عالم گر بود نور و صور چشم را باشد از آن خوبی خبر
چشم بستی گوش مے آری پیش تا نمانی زلف و رخسارہ تبش
گوش گوید من بصورت نگر و م صورت اربانگے زند من بشنوم
ہیں بیا بینی یہ ہیں ایں خوب را نیست بینی در خور ایں مطلوب را

حواسِ ظاہری کی خاصیت ہے کہ کسی حاسّے میں فساد آجائے تو اُس کے محسوسات
اس فساد سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے؛

باز حسّ کثر نہ بیند غیر کثر خواہ کثر غثر پیش او یا راست غثر
جسمانی حواس کی نشو و نما تاریک مادّے سے ہوئی ہے کہ ”حسّ ابدان قوتِ طلعت
مے خورد“ اس لیے اُن کا احساس کامل اور پوری طرح اپنے محسوس پر حاوی
نہیں ہوتا، جزوی اور یک طرفی ہوتا ہے، اُن کا احساس اُن روایتی اندھوں
کی طرح ہے جو ہاتھی کو ہر طرف سے ٹٹولتے ہیں لیکن ہاتھی کو محسوس نہیں کر پاتے؛
چشم حسّ ہچوں کف دست بست لب نیست کف را بر کل او دست حسّ
جب تک جسم رہتا ہے یہ حواس رہتے ہیں جسم فنا ہوا اور یہ حواس گئے، چنانچہ
محشر میں جب یہ جسم بالکل فنا ہو جائے گا اُس کی یہ حسیں بھی فنا ہو جائیں گی
اور کچھ دوسری حسیں نمودار ہوں گی؛

جملہ حسہا کے بشر ہم بے تقاست زانکہ پیش نور و نور حشر لاست

حواسِ ظاہری میں انسان اور دوسرے جان دار
باطنی حواس پنجگانہ سب برابر ہیں۔ اُن حسوں میں انسان کو اُن پر

پر کوئی برتری نہیں۔ "لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" کا تقاضا ہے کہ اُس میں کچھ ایسی حسیں ہوں جو دوسرے جان داروں سے زیادہ اور برتر ہوں، یہ بہتر اور برتر اُس کے باطنی حواس ہیں۔ عام حسیں عرفانِ باری میں بکار آمد نہیں اور عرفانِ باری یا عبادتِ الہی انسانی آفرینش کا اصل مقصد ہے۔ عرفانِ باری میں کام آنے والی یہی باطنی حسیں ہیں۔

گر بدیدے حسِ حیواں شاہ را پس بدیدے گا و خدائے را

گر نبودے حسِ دیگر مرتزا جز حسِ حیواں از بیرون ہوا

پس بنی آدم مکرم کئے بدے کے بحسِ مشترک محرم بدے

انسان کی یہ امتیازی حسیں پانچ ہیں؛ ہر ظاہری حس کے مقابل ایک باطنی حس

فائدے اور منفعت میں ظاہری حسیں تانا بنا ہیں تو باطنی حسیں زرخا لیں۔ ظاہری حسیں

جسم کی حسیں ہیں تو باطنی جان کی۔ باطنی حسیں کی نشوونما نور سے ہے کہ "حسِ جاں

از آفتابے مے چرود" اس لیے وہ زیادہ روشن اور زیادہ دور رس ہیں:

پنج حسے ہست جز یہ پنج حس آں چو زتر سرخ ویں حسہا چو مس

یہ باطنی حسیں کسی خاص حالت سے اور خاص شعور سے مخصوص نہیں، ایک حالت سے

دوسرے حالت سے کام لیا جاسکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جسم سے تعلق چھوڑ دیا جائے۔

پس بدانی چونکہ رستی از بدن گوش و بینی چشم مے ناند شدن

باطنی حواس کا میدان عمل ظاہری حواس کے میدان سے زیادہ وسیع ہے، یہ آنکھیں

سامنے ہی نہیں بلکہ اس کے چہرے کو بھی دیکھ سکتی ہیں جس کی یہ آنکھیں ہیں:

آں کسے کہ او بہ بند روئے خویش نور او از نور حلقان ست بیش

نور حسّی نبود آں نورے کہ او روئے خود محسوس بیند پیش رو

باطنی حسّوں کے الگ اور مستقل حالتے نہیں ہیں نہ یہ خود الگ اور مستقل حسیں ہیں

ہماری عام ظاہری حسیں میں مقدرت جس کی زیادتی، وسعت، دوررسی اور

قید مقام سے آزادی کے ساتھ ساتھ غیر حسی حقیقتوں کا احساس، باطنی حسوں کی علامت ہے۔ ہمارے ظاہری حاسوں میں یہ خصوصیتیں پیدا ہو جائیں تو وہ باطنی حواس اور باطنی حسیں ہیں گویا یہ ظاہری حسوں کی کاپیاں ہیں اور ان کا انقلاب، یا شے تا حسہائے تو تبدیل شود تا بہ بینی شان و شکل حل شود یہ حقیقتوں کو ان کے معروف اور عادی اسباب سے الگ اور سبب حقیقی سے وابستہ دیکھتی ہیں :-

بے سبب بیند چو دیدہ شد گزار تو کہ در حسی سبب را گوش دار
یہ باطنی حس تھی کہ اہل بدر نے کفار کے کفنی نقص کو عددی کمی کی صورت میں دیکھا، باری تعالیٰ نے کفار کی بے یقینی، کم ہمتی، طمع اور حسد جیسی باطنی کیفیتوں کو ان کی تعداد کی کمی میں بدل دیا، ان کی جگہ کی کمی کی کمزوری کی کمزوری محسوس ہوئی اور اہل بدر کی طاقت مقابلہ بڑھ گئی، حوصلوں میں اضافہ ہو گیا گویا ایک حقیقت فی الواقع دوسری حقیقت میں تحویل ہو گئی۔ یہ تخیلی نظر بند نہ تھی بلکہ حقیقت اور واقعہ تھا جس کو ان کے لیے محسوس بنا دیا گیا :

مشرکان را در دو چشم اہل بدر کم نمودہ، تاندا زند، یسج قدر
ایں تفسط نہیست تقلیب است مے نماید کہ حقیقتہا کجاست
ان حسوں کی خاصیت ہے کہ کسی ایک کی تحویل سب کی تحویل ہے اور کسی ایک کا احساس سب کا احساس ہے :

چوں یکے حس در روش بکشا دیند ما بقی حسہا ہمہ مبدل شوند
چوں یکے حس غیر محسوسات دید گشت غیبیہ ہر ہمہ حسہا پدید
ان غیر معمولی حسوں کو حاصل کرنے کے لیے بشری حسوں سے رہائی پانی ضروری ہے۔ یہ نور حق ہے جس سے حواس متور ہو جاتے ہیں بلکہ خود حق تعالیٰ کے حواس

بن جاتے ہیں۔ ان کی تاثیر اور فعالی حق تعالیٰ کی تاثیر اور فعالی ہے، یہ محض ذریعہ اور آلہ ہیں، عام نظروں کو انسانی فعل انسانی حواس کا عمل معلوم ہوتا ہے جبکہ واقع میں وہ صرف محل اور قابل بن جاتے ہیں:

چوں ب مردم از حواس بوالبشر حق مرشد رستم وادراک و بصیر
چنانچہ انسانی جسم کی موت و حیات کا ان کے عمل پر کوئی اثر نہیں پڑتا:
گر بمیرد نور او باقی بود زانکہ دیدش دید خلّاتی بود

یہ حسّی انبیاء علیہم السلام کے اندرونی اور روحانی نعموں تک کو محسوس کر لیتی ہیں اور یہ حسّیں رکھنے والے اُن سے بھی فیض حاصل کرتے ہیں جبکہ عوام اُن کی صرف ظاہری تعلیم سے مستفید ہوتے ہیں:

انبیاء را در دروں ہم نغمہا ست طالبانِ رازاں حیات بے بہا ست
نشود آں نغمہا را گوش حس کنز ستمہا گوش حس باشد نحس

یہ گزر چکا ہے کہ روح کی خاصیت علم و دانش ہے کہ "جاں انسانی علم نباشد جز خبر در آرموں" غفلت اور جہالت کا باعث مادہ یا بدن ہے کہ "غفلت از تن بود" ہمہ علم و دانش روح پر ماقہ کے تاریک پردے پڑے ہیں۔ یہ پردے اُٹھے اور علم کا مہر درخشاں اپنی پوری آب و تاب سے نمایاں ہوا۔ چنانچہ انسانی علم کوئی نئی حقیقت نہیں جس کو حاصل کرنا پڑے وہ اُس کی سرشت ہے۔ اُس کا روحانی جوہر مادی آلودگیوں سے دھندلا اور جسمانی رنگوں سے رنگین ہو گیا ہے اس لیے علوم و حقائق جو اُس کی فطرت ہیں، نمایاں نہیں ہو پاتے۔ اُس کی یہ غفلت اور جہالت خلقی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے اور دور ہو سکتی ہے حضراتِ انبیاء و اولیاء اُس کی اس عارضی غفلت و جہالت کو دور کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔

ان بزرگوں کی روحانیت عظیم اور بہت صاف و شفاف ہوتی ہے۔ جہاں تاریک اور نا صاف روحوں کا اُن سے سامنا ہوا کہ خوش بخت روحوں دیکھتے ہی پہچان گئیں کہ یہی ہماری جنس اور حقیقت ہے اور ان سے وابستہ ہو گئیں۔ ان عظیم اور صاف روحوں سے مل کر یہ خود بھی صاف ہو جاتی ہیں اور علوم و حقائق ان میں نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ بد بخت روحوں اپنی تاریکی کو اپنی حقیقت کا امتیازی نشان سمجھ کر ان کو اجنبی اور غیر جنس لقین کر بیٹھتی ہیں اور ان سے بھاگتی ہیں۔ یہ غفلت و جہالت میں ڈوبی رہتی ہیں اور علوم و حقائق ان پر متکشف نہیں ہو پاتے۔ مولانا کی اس تحقیق کی روشنی میں علم، افلاطون کا تذکرہ اور یاد آوری ہے، جدید انکشاف اور نئی تحصیل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کے نزدیک حیلہ علوم و اختراعات حضرات انبیا و اولیا پر منکشف ہونے والے حقائق ہیں، عقل انسانی کی کاوش نہیں، جیسا کہ عقل کی بحث میں گزر چکا ہے۔

الحان موسیقی کی تقریب سے مولانا نے اس خیال کو ایک دوسرے پیرایے سے واضح کیا ہے کہ موسیقی کی نالوں سے ہمارے جوش و طرب کی وجہ یہ ہے کہ بہشت میں ہم حضرت آدم کے ساتھ ان الحان سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ دنیا کے الحان میں اگرچہ وہ دلکشی اور طربناکی نہیں جس کا ہمیں بہشت میں تجربہ ہو چکا ہے کیونکہ یہ تاریک اور خاکی اجسام سے نکلتے ہیں اور اُن کا سرچشمہ لطافت بہشت میں تاہم یہ لحن ہماری روح میں سُنے ہوئے نغموں اور محسوس کیے ہوئے لحنوں کی یاد کو انگیز کر دیتے ہیں اور روحوں میں سُنے ہوئے لحن اور نغمے کو نند

۱۔ فیہ مافیہ ص ۳۸، ۳۹۔ فیہ واز افلاطون، ترجمہ جو وریٹ
شامل مجموعہ تصانیف افلاطون طبع سوم ص ۱۳۴۔

جاتے ہیں اور ہم جوش و طرب میں بھر جاتے ہیں گویا یہ الحان ہمارے لیے نئی آوازیں
 نہیں ہیں بلکہ پرانی آوازوں کی یادیں ہیں۔ پہلے عام حکما کا قول نقل کرتے
 ہیں اور پھر مولانا مومنوں کی زبان سے اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں :

پس حکیمان گفتند اندہاں لحنہا ! از دوارِ حیرت بگریختیم ما
 بانگ گردشہائے چرخ ستائیکہ خلق مے سرانیدنش بہ طنبور و سحلق
 مومنای گویند کاشاں بہشت نغمہ گردانید ہر آواز زہشت
 ما ہمہ اجزائے آدم بودہ ایم در بہشت آں لحنہا بہشتودہ ایم
 ہماری جسمانی آلائشوں نے ہم سے ہمارے یقین سلب کر لیے ہیں لیکن
 پھر بھی ایک ہلکی سی آن کی یاد دہانی ہو جاتی ہے۔

گرچہ بر مارِ سخت آب و گل شکے یاد ماں آید از انہا اند کے
 لیک چوں آیمخت با خاک کرب کے دید ایں زیر و ایں ہم آں طرب
 آب چوں آیمخت با بول و گیز گشت ز آمینرش مزاجش تلخ و تیز
 تو بھی اس کا کچھ تو اثر باقی رہتا ہی ہے اور کم از کم غم و اندوہ کو دبانے کے لیے
 کافی ہوتا ہے :

چیز کے اند آہستہ تش در حسد بول از اں رو آتشے رامے کشد
 گر نجس شد آہاں طبعش بماند کا تش غم را بطبع خود نشاند
 یقینی بلکہ حقیقی علم وہی علم ہے جو آدمی کی سرشت میں گندھا ہوا ہے اور اب
 تذکر اور یاد آوری سے زیادہ نہیں۔ استخراجی اور قیاسی علوم ظن و تخمین
 ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی :

علم حوی از کتبہائے فسوس ذوق خوئے تو ز علو اے سبوس
 بحر علمی، در نمی نہاں شدہ درسہ گزرتن عالمی، حیراں شدہ

یہ ٹاپک ٹوئیاں ہیں اور وہ بصیرت اور بینائی لیکن اُس کے اُبھرنے کے لیے تن کی صفائی درکار ہے، جان بن کر جان کے ذریعے سے علوم جان کا شعور ممکن ہے؛
 جان شو و از راہ جان، جان راشتاس پارِ بینش نشونہ فرزندِ قیاس
 یہ علم انسان کے باطن میں ودیعت ہے، اُس کی چھاپ دل پر ہوتی ہے اور دل سے اس کا تعلق ہوتا ہے اس لیے وہ آدمی کا مددگار ہوتا ہے۔ قیاسی اور تخمینی علوم مادیت سے تعلق رکھتے ہیں، اُن کی چھاپ بدن پر ہوتی ہے اس لیے وہ بوجھ ہوتے ہیں، اُنھیں لادے ہوئے چلنا پڑتا ہے؛

علم چوں بر دل زندیاریے شود علم چوں بر تن زندیاریے شود
 یہ علم بے واسطہ ہوتا ہے اس لیے پایدار ہوتا ہے، کبھی زائل نہیں ہوتا؛
 علم کان نبود نہ ہو بے واسطہ آں نیاید، پھر رنگ ماسطہ
 یہی وہ علم تھا جو حضرت آدم کو نقوش و اصوات کے بغیر دیا گیا تھا اور وہی تمام علوم و معارف کی اصل ہے؛

علم الاسما بذہ علم آدم را امام لیک نے اندر لباس عین و لام
 چوں نہاد از آب و گل بر سر کلاه گشت آں اسمائے جانی و سیاہ
 حروف و نقوش کا جامہ پہنے بغیر حقیقتیں مادی انسان کے لیے قابلِ ادراک نہیں لیکن یہ حروف و اصوات اگر ایک طرح سے توضیح کرتے ہیں تو سو طرح سے حقیقتوں کو مبہم بھی کر دیتے ہیں؛

کہ نقاب حروف و دم در خود کشید تا شود بآب و گل معنی پدید
 گر چہ از یک وجہ منطق کا شفت لیک از دہ وجہ دیگر، مکشف است

علم الیقین اور عین الیقین اہل تصوف عموماً یقین کو علم الیقین عین الیقین اور حق الیقین میں تقسیم کرتے ہیں۔ آنکھیں

بند ہوں اور آگ کی حرارت محسوس ہو رہی ہو، آگ کے ہونے کا یہ یقین علم الیقین ہے۔
آنکھوں سے دیکھ کر آگ کو محسوس کرنا عین الیقین ہے اور آگ میں بھسم ہو کر خود آگ
ہو جانا حق الیقین ہے یہ

مولانا کے یہاں علم یقینی کے صرف دو درجے ہیں؛ علم الیقین اور عین الیقین
مولانا کا علم الیقین ایک طرف عام اہل تصوف کے عین الیقین کو شامل ہے تو
دوسری طرف یقینی خبر سے حاصل ہونے والے یقین کو۔ فرق یہ ہے کہ خبر سے حاصل
ہونے والا علم خود حال نہیں ہے لیکن جہالت و غفلت اُس سے دور ہو جاتی ہے اور
بے علمی علم میں بدل جاتی ہے؛

گوشِ دلال ست چشمِ اہلِ صال   چشمِ صاحبِ حال و گوشِ اصحابِ قال
در شنید گوشِ تبدیلِ صفات   در عیان دیدہ تبدیلِ ذات
آگ کے متعلق اگر علم الیقین پیدا ہو جائے خواہ یقینی خبر سے یا اس کی علامتوں سے
تو اس کو نچتہ سے نچتہ بنانے کی کوشش برابر کرتے رہنا چاہیے لیکن عین الیقین
کے لیے خود اس میں بھسم ہو کر آگ ہو جانا ضروری ہے؛

تانسوزی نیست آن عین الیقین   ایں یقین خواہی در آتشِ دریں
علم الیقین کی پختگی خود بخود عین الیقین ہو جاتی ہے، سماعت خود دید کی صورت
اختیار کر لیتی ہے؛

مے کشد دانش بہ بنیشِ اے علیم   گر یقین بودے بدیدندے حجیم
دید زاید از یقین بے امتہال   آں چنان کنزِ طین ہمی زایدِ خیال

اندر الہاکم بیان میں کہ شود علم الیقین عین الیقین
چنانچہ باری تعالیٰ کی تشبیہی اور تنزیہی صفات کا عین الیقین حاصل کرنے کے لیے
جب تک اپنے آپ کو مٹا کر اُس کے ساتھ بقانہ حاصل کر لی جائے اہل عرفان کے
نزدیک اُس کو منترہ یا مشبہ کہنا معتبر نہیں؛ بے معنی اور باطل ہے؛

نامصور یا مصور گفتنت باطل آمد بے ز صورت رفتنت

نامصور یا مصور پیش اوست کہ ہمہ مغز ست بیروں شد ز پوست

اب یہ علم قول نہیں حال ہوگا، وصفِ جہالت نہیں بدلے گا اصل ذات تبدیل ہو جائیگی۔
مولانا انسان کو ارادی اعمال میں با اختیار مانتے ہیں لیکن یہ
انسانی اختیار اختیار کسب اور عمل کا ہے افعال کو پیدا کرنے کا نہیں اُس
کو اعمال و افعال پر اس معنی میں اقتدار نہیں کہ اُس کی اپنی قدرت سے فعل
پیدا ہوتا ہے نہ اس معنی میں مجبور اور مضطر ہے کہ اُس کی اپنی قدرت سرے سے
موجود نہیں۔ باری تعالیٰ نے جہاں انسان کو بہت سی قوتیں عنایت کی ہیں اُسے
اختیار اور ارادہ بھی بخشا ہے۔ انسان جب بہ اختیار خود کسی فعل کا ارادہ کرتا
ہے اور باری تعالیٰ کی بخشی ہوئی قدرت اور طاقت کو اُس فعل کو موجود کرنے میں
لگا دیتا ہے تو باری تعالیٰ ساتھ کے ساتھ اس کو موجود کر دیتا ہے اس کے اختیاری
اور اضطراری اعمال میں یہی فرق ہے کہ اضطراری اعمال میں اُس کی طرف سے نہ ارادہ
صرف ہوتا ہے نہ قدرت لگائی جاتی ہے۔

جبر و قدر کے درمیان کی یہی راہ ہے۔ جبر یہ سرے سے اختیار کے منکر ہیں اور
قدر یہ انسان کے اختیاری اعمال میں باری تعالیٰ کی قدرت اور ارادے کے
عمل دخل کو نہیں مانتے اور ان کا موجود کرنا یا خلق کرنا انسان کے ارادے اور
اقتدار کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور باری تعالیٰ کی خالقیت سے ان افعال کو مستثنا کر دیتے

ہیں۔ مولانا نے انسانی قدرت و اختیار کی نہایت شدت سے حمایت کی ہے۔ قدرت اُن کے نزدیک خلاف عقل سہی لیکن عام اور سطحی مشاہدے کے خلاف نہیں لیکن جبر کو ماننا خود اپنے احساس کو جھٹلانا اور اپنے مشاہدے کو ٹھکرا نا ہے، گویا جانتے بوجھتے، دیکھتے بھالتے اپنے آپ کو دھوکا دینے کی۔ لا حاصل کوشش کرنا ہے اس لیے قدر کی نسبت جبر زیادہ بے عقلی اور حماقت ہے :

در خرد جز از قدر رسوا تر است   ز انکہ جبری خشن خود را منکر است

قدری باری تعالیٰ کو افعال کا خالق نہیں مانتا، لیکن اس سے ہمارے احساس اور مشاہدے کی تردید نہیں ہوتی؛ باری تعالیٰ کی خالقیت فی الواقع محسوس نہیں، عقل و استدلال کا تقاضا ہے اور عقل سلیم اور استدلال صحیح ہر شخص کے بس نہیں :

منکرِ حسی نیست آن مردِ قدر   فعلِ حق حسی نباشد اے پسر

منکرِ فعلِ خداوندِ جلیل   ہست در انکار مدلولِ دلیل

قدری گویا دھواں دیکھتا ہے لیکن آگ سامنے نہ ہونے کی وجہ سے آگ کے ہونے کا اقرار نہیں کرتا، اُس کو کم عقل سمجھ کر معذور کہا جاسکتا ہے، اندھا نہیں کہا جاسکتا :

آں بگوید دو دست و نار نے   نور شمع بے ز شمع روشننے

جبری اپنی آنکھوں سے آگ دیکھ رہا ہے اور انکار کر رہا ہے :

وہیں ہمیں بیند معینِ نار را   نیست، می گوید پیہ انکار را

جامہ اش سوزد، بگوید نار نیست   جامہ اش دوزد، بگوید نار نیست

بحالتِ رعنہ ہاتھ حرکت کرتا رہتا ہے اور کسی پیشانی کا احساس نہیں ہوتا، ایک چیز کو ہاتھ سے روکے ہوتے ہو کھیر ہاتھ کو جگہ سے الگ کر لیتے ہو، چیز گر جاتی ہے اب پیشیاں ہو کہ اپنی جگہ سے ہاتھ کیوں الگ کیا۔ اگر یہ دونوں حرکتیں یکساں بے اختیاری ہیں تو کیوں رعنہ کی حرکت پر پیشیاں نہیں اور ہاتھ کو الگ کر لینے

پرندامت ہے۔ تم زبان سے اقرار نہ کرو لیکن تم دونوں حرکتوں میں مختاری اور مجبوری کا فرق محسوس کر رہے ہو:

زانا پشیمانی کہ لرزا نیدلش   مرتعش را کے پشیمان دیدلش
کوئی پتھر سے آنے کو نہیں کہتا، لکڑی پر کوئی غصے نہیں ہوتا کہ آکر کیوں لگی، آدمی
سے اڑنے کے لیے نہیں کہا جاتا، نابینا سے کوئی نہیں کہتا کہ دیکھ بھال کر چلو؛
سنگ را ہرگز نگوید کس بیا   از کلوخے کس کجا جوید و فیا
آدمی را کس نگوید ہیں! پیر   یا بیارے کور! خوش دامن نگر
کس نگوید سنگ را، دیر آدمی   یا کہ چوبا! تو چرا بر من زدی
یہ سب کیوں، اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ مجبور معذور ہے، اس سے نہ کوئی
مطالبہ ہو سکتا ہے نہ مواخذہ۔

ایں چنین و اجستہا مجبور را   کس نگوید یا زند معذور را
حتیٰ کہ شتر بان اونٹ کو مارتا ہے تو اونٹ مارنے والے شتر بان پر حملہ
کرتا ہے لکڑی کی طرف نہیں دوڑتا۔ کہتے کو پتھر مارو تو تم پر دوڑے گا پتھر پر نہیں۔
گر شتر بان اُشترے را میزند   آں شتر قصد ز نندہ میکند
خشم اُشتر نیست با آں چو آب   پس ز مختاری شتر بردست بود
ہمچنین سگ گر بر و سنگ زنی   بر تو آرد حملہ گر در مُنشی
سنگ را اگر گیرد از خشم تو است   کہ تو دوری و مدارد بر تو دست
جانور بھی سمجھتے ہیں کہ کون ذی اختیار ہے اور کون مجبور، کس کا پیچھا کریں اور
کس کو چھوڑیں:

عقل حیوانی چودالست اختیار   ایں مگوائے عقل انسان شرم دار
ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ حکم دینا، منع کرنا، غصے ہونا، احترام کرنا اور ذلیل کرنا مختاری

کے بغیر بے معنی ہیں :

امرو نہی و ختم و تشریف و عقیب نیست جز مختار اے پاک جیب
اس لیے اس میں شبہ نہیں کہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے اور ہمارے غیر اضطراری
عمل ہمارے اپنے ارادے اور اختیار سے سرزد ہوتے ہیں اس کا انکار اپنے
احساس کا انکار ہے :

اختیارے ہست مارا بے گماں حس را منکر نتانی شد عیاں
مولانا کے نزدیک انسانی اختیار اتنا واضح اور اتنی کھلی ہوئی حقیقت
ہے کہ جس کا سنجیدگی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جبر اور اضطرار کا قائل ہونا گویا
اپنے آپ کو دیوانہ کہنا ہے۔ اصل میں نافرمانی اور گناہ کے لیے یہ عذر تراشی
ہے ؛ اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے تو آدمی با اختیار ہے۔ حق تعالیٰ
کی اطاعت کا سوال ہو یا کوئی دوسرا معقول سنجیدہ مطالبہ تو بے اختیار اور
مجبور !

ہر چہ نفست خواست داری اختیار ہر چہ عقلت خواست آری اضطرار
اس میں شبہ نہیں کہ اختیاری اعمال میں انسان اپنے اختیار اور اپنی قدرت
کی کار فرمائی محسوس کرتا ہے، اس احساس سے کسی کو انکار نہیں، یہ نہایت
کھلی ہوئی وجدانی واقعیت ہے۔ اضطراری اور اختیاری حرکتوں میں اختیار
کے محسوس کرنے اور نہ کرنے کا فرق ہے اور یہ بڑا فرق ہے لیکن جبر و اختیار
کی بحث ہمارے محسوس کرنے اور نہ کرنے پر ختم نہیں ہوتی۔ اصل دشواری
یہ ہے کہ کسی فعل کا سب سے پہلا خیال پھر اس میں کسی ایک طرف جھکاؤ اور
میلان، پھر رجحان، اس کے بعد ارادہ اور عزم مصمم اس کے بعد قدرت اور
اس کا صرف۔ اور ساتھ میں فعل یہ سب باری تعالیٰ کے پیدا کیے

ہوئے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ احساس کہ فعل میں ہماری قدرت اور ہمارا اختیار شامل ہے، ہمارا اختیاری عمل نہیں تو کیا دوسرے کے محسوس کرائے ہوئے اختیار کی وجہ سے ہمارے اعمال واقع ہیں ہمارے اپنے کسی اختیار سے متعلق ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے تو امر، نہی، مدح، ملامت اور ذمے داری، پھر نتیجے میں جزا اور سزا، ان میں حقیقی معنویت کتنی ہے جبر و اضطراب اور ارادہ و اختیار میں حقیقی فرق اتنا رہ جاتا ہے کہ ایک بلا واسطہ اور کھلا جبر ہے، اور دوسرے میں احساس اختیار کے ساتھ بلا واسطہ جبر ہے۔ ارادی اعمال میں احساس اختیار بھی پیدا کیا جاتا ہے اور اضطراری افعال میں احساس اختیار نہیں پیدا کیا جاتا۔ جبر کے ماننے والے امر و نہی، مدح و ملامت اور جزا و سزا سب کو اضطراب کہتے ہیں۔ یہ ایک کائناتی جبر ہے، یہ چیزوں کی فطری اور خلقی روش ہے۔ ہر شے اپنے تخلیقی رستے پر چل رہی ہے اور تکوینی غرض کو ایک فطری منصوبے کے تحت پورا کر رہی ہے، ہر ایک کی ایک خصوصیت ہے، کہیں احساس ارادہ ہے کہیں نہیں اور نتیجہ سب کا ایک۔

مولانا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ایک قاتل کے ساتھ ایک مکالمہ نقل کیا ہے اور اس میں اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے اور حضرت علی کی طرف سے جو آخری جواب دیا ہے وہ ان طویل بحثوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تسلی بخش ہے:

گفت اولیں آں قصاص از بہرِ حیثیت   گفت ہم از حق و آں سترِ خفی ست
گر کند بر فعل خود حق اعتراض   نہ اعتراض خود برد یا نہ دریا ض

اعتراض اور اسد بر فعل خود   نرانکہ در قہرست و در لطف او احد
اندریں شہر حوادث میراوست   در ممالک مالک تدبیراوست
آلت خود را اگر خود بشکند   آن شکستہ گشتہ را نیکو کند

جبر و اختیار کا مسئلہ سخت نازک اور بہت دشوار مسئلہ ہے۔ یہ اہل ملل و مذاہب کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ خالص عقلی اور فلسفیانہ عقیدہ ہے، اسی طرح ذمہ داری اور سزا و جزا عقلی کے ساتھ قانونی گتھی بھی ہے۔ اس مسئلے میں ذات اور ارادے کی بحث عقلاً اور قانوناً بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ مذہباً قضا و قدر اختیار اور خلق افعال کے ڈانڈے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں مسئلے کی کچھ تفصیل "خلق افعال و کسب" میں اور کچھ "قضا و قدر" میں گزر چکی ہے۔ اس بحث کو گزشتہ بحثوں کے ساتھ ملا کر پڑھنا مفید ہوگا۔

صوفیہ اولیاء اللہ اور اس کے ہم تعلق الفاظ کو ان کے اولیاء اللہ عام شرعی استعمال سے کچھ زیادہ خاص مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ صوفیہ کے یہ خاص معنی اتنے عام ہو گئے ہیں کہ مشکل سے اس کے سادہ اور شرعی استعمال پر نظر جاتی ہے۔ ان بزرگوں نے اپنے کشف و مشاہدہ میں حاملین ولایت میں ایسے امتیازات اور ایسی خصوصیات پائی ہیں جن سے ان کی بشری صورت بلکہ طبعی حیثیت بالکل دھندلی ہو گئی ہے۔ غیر طبعی اور ماورائی خطوط اتنے آجھر گئے ہیں کہ وہ فطری دنیا کی مخلوق نہیں معلوم ہوتے۔ اولیاء ابدال، اقطاب اور فقرا و شیوخ کے اس ماورائی تصور سے جو پیچیدگیاں اور دشواریاں پیدا ہوتی ہیں ان پر کسی تجربیدی فلسفے کے بغیر قابو پانا یا ان کو سلجھانا آسان نہیں۔ مولانا کے یہاں بھی اولیا کا تصور یہی صوفیانہ تصور ہے۔ اس تصور کی دشواریوں کو مولانا نے فنا

اور بقا سے حل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو عام فہم بنایا ہے۔ بلکہ زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ فنا اور بقا کے تصور نے ہی ان بزرگوں کو ماورائی خصوصیات کے حامل بنانے کی راہ ہموار کی ہے، یہ خصوصیات گویا اس فکر کا نتیجہ ہیں۔ میں نے ان خصوصیتوں کو یکجا کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ میں تضاد و سانسوس ہو لیکن یہ ان کے فرق مراتب اور تفاوت احوال و مقامات کا فرق ہے۔ نا آشنا راہ کے لیے مراتب و احوال کے مطابق ان خصوصیات کی تفصیل نہ ممکن تھی نہ معتبر۔ یوں تو مولانا کے نزدیک جیسا کہ گزر چکا ہے، ارواح کی آفرینش اجساد کی خلق سے سابق ہے لیکن اولیا کی غالباً یہ خصوصیت ہے کہ عالم آب و گل کی پیدائش سے پہلے جو کچھ ہوا، ان کی نظروں کے سامنے ہوا، جو ہونے والا تھا اس کی تفصیلات سے وہ واقف تھے اور اجساد سے پہلے ہی فعال زندگی گزار رہے تھے اور اس زندگی کے محاصل اور فوائد حاصل کر رہے تھے :

پیرایشانند کایں عالم نبود جان ایشان بود در دریای جود

پیش ازین تن، عمر با گزشتند پیشتر از کشت، ہر برداشتند

پیشتر از نقش، جاں پذیرفتہ اند پیشتر از بحر، رہا سفتہ اند

خلق آدم کا مشورہ اور اس معاملے میں باری تعالیٰ کا فرشتوں پر اپنے ارادہ ازل کا اظہار سب سامنے کی باتیں ہیں :

مشورت میرفت در ایجاد خلق جان شان در بحر قدرت تا بخلق

اتنا ہی نہیں بلکہ فرشتوں کو باری تعالیٰ کے ارادے پر اعتراض تھا، وہ انسان سے فتنہ و فساد کے خطرے کے باعث حضرت آدم کی خلق اور پھر ان کی خلافت کو مناسب نہیں سمجھ رہے تھے اور چوں کہ ان بزرگوں کی ارواح مقدسہ انسانی شرف اور عظمت کو جانتی تھیں اور اس کی خلق کی مصلحتوں کا اور بار خلافت

کو اٹھا لینے کی اہلیت کا علم تھا اس لیے فرشتوں کی بے علمی اور ناواقفیت کا دل ہی
دل میں مضحکہ اڑا رہے تھے :

چوں ملائک مانع آں مے شدند   بر ملائک خفیہ جنبک مے روند
غرض یہ کہ جو کچھ ہونے والا تھا وہ اس سب سے آگاہ تھے :
مطلع بر نقش ہر چہ ہست شد   پیش ازاں کیں نقش گل پابست شد
خود کائنات کی نمود اہل عرفاں کا طفیل ہے، وہ آقا ہیں اور یہ چاکر۔ وہ نہ ہوتے
تو آسمان ہوتا نہ زمین۔ نہ گردشِ افلاک ہوتی نہ زمین کا سکون، نہ مکان نہ ملکین
نہ مادی نہ مجرد۔ سب کی آفرینش کا باعث یہ ہیں :

آسمانہا بندہ ماہ و سے اند   مشرق و مغرب جملہ نان خواہ و سے اند
زانکہ لولاک ست بر توفیع او   جملہ در الغام و در توزیع او
گر نبودے او بنیادے فلک   گردش و نور و مکان و ملک
باغِ ہستی کا یہ باغبان دیکھنے میں اکیلا ہے لیکن اپنی جگہ جہاں کامل ہے، وہ اصل
کائنات ہے باقی اس کے طفیلی، دفترِ ہستی اس کے ہاتھ میں ہے اور ہستی پر اسی
کا قابو ہے :

او جہاں کامل ست و مفرد ست   نسخہ سکتی وجود او را بدست
خود جہاں آں یک کس ست باقیان   جملہ اتباع و طفیل اندے فلاں
ان پیرانِ بزرگ کے باب میں اکیلے یا سیکڑوں کی اہمیت نہیں، ہزار ہوں تو ایک،
ایک ہو تو ہزار۔ سمندر ایک ہے اور موجیں ہزاروں، یہ ہزاروں اور سیکڑوں
سمندر کی حقیقت نہیں، ہوا کا کرشمہ ہے جو ہزاروں موجوں میں اُسے نمایاں کر رہا
ہے اس لیے ہزار کی کیا اہمیت ہے اور ایک میں کیا کمی ہے :
چوں از ریشاں مجتمع بنی دوبار   ہم یکے باشند و ہم شش صد ہزار

بر مثال موجہا اعداد شان در عدد آورده باشد باد شان

باری تعالیٰ اُن کی ہستی کا محور ہے، اُن کی دوڑ بھاگ، جدوجہد سب کا مقصد اُس کی ذات ہے۔ اُن کے اعمال اس کے احکام کی تعمیل ہیں۔ اُن کا کوئی عمل اُن کا اپنا نہیں۔ باری تعالیٰ کے احکام اُن پر چھائے ہوئے ہیں اور بے خودانہ وہ اُن کی تعمیل کر رہے ہیں، نہ لوگوں کے طعن کی پرواہ نہ کسی کی تشنیع سے سروکار، مولانا ایک شیخ کی زبان سے فرماتے ہیں :

اشتران بختیم اندر سبق مست و بخود زیر حملہاے حق

من نیم در امر و فرمان نیم خام تا میتد شیم من از تشنیع عام
باری تعالیٰ کی گوناگوں حفاظتیں اُن کی معین و مددگار ہیں اور وہی اُن کی طاقت و قوت ہیں جو اُن کی اُن کے نفس امارہ سے حفاظت کرتی ہیں، ارتکاب معاصی سے بچاتی ہیں و دشمنوں کی دست درازیوں سے اُن کی نگہداشت کرتی ہیں اور ان کو مغلوب کرتی ہیں۔

پشت دارِ جملہ، عصمتہاے من گوئیا، ہستند خود اجزائے من

ہاں وہاں! اس دلق پوشان میں اند صد ہزار اندر ہزار، ویک تن اند

عارف عام فظروں میں بیدار ہے لیکن در حقیقت وہ خواب میں ہے، دنیا سے بے تعلق، نہ فکر سود نہ اندیشہ زریاں :

نے غم و اندیشہ سود و زریاں نے خیال اس فلاں و آں فلاں

حالِ عارف اس بود بے خواب ہم گفت ایزد "ہم رُقودہ زس مرم

باری تعالیٰ سیراہِ راست اُن کا کفیل، نہ ان کا کوئی فعل نہ وہ کسی عمل کے فرمے دار، اُن کا دل عرشِ رحمن اور وہی اُس پر قابض :

تختِ دل معمور شد پاک از ہوا بروے الرحمن علی العرش استوی

حکم بردل بعد از بی واسطہ حق کند چوں یافت دل این رابطہ
 اُن کی روحیں دشتِ بے چوں اور فضاے لامکانی کی نمکیں، ایسا لامکان جو عقل و
 فہم سے بالا، یہاں اُن کے اجساد ہیں اور بس :

صورتش بر خاک و جاں بر لامکان لامکانے فوق و ہم سا لکان
 بل مکان و لامکان در حکم او، محمود حکم بہشتی چارہ جو
 یہ ستارے ہیں، ان ستاروں سے پرے۔ ان کی گردش کے آسمان دوسرے
 ہیں۔ احتراق اور نخوست سے دور، سعدی سعد :

اختر انداز و راے اختراں کا احتراق و نخس نبود اندراں
 سائران در آسمانہاے دگر غیر این ہفت آسمان مشتہر
 ان کا جسم عام جسم نہیں، سراسر نور ہے، مادی کثافتوں سے پاک، ارواح و
 ملائک سے زیادہ لطیف :

جسم شان را ہم ز نور استر شتہ اند تا ز روح و از ملک بگذشتہ اند
 اطفال اینردی ہیں، باری تعالیٰ اُن کا براہِ راست کفیل ہے، وہی اُن کے سود
 وریاں کا نگراں ہے، ان کا حضور ہو یا غیبت اُن کے علم اور اُن کی آگاہی
 میں کوئی فرق نہیں پڑتا :

اولیا اطفال حق انداے پسر در حضور و غیبت آگاہ باخبر
 اُن کے لیے غیب، غیب نہیں، مخفی سے مخفی حقیقتوں کو جانتے ہیں، دل کے چھپے
 رازوں کو پا جاتے ہیں :

بندگانِ خاص، علام الغیوب در جہانِ جاں جو اسیس القلوب
 اُن کی نظر انسانی نظر نہیں کہ محسوسات تک محدود رہو، اُن کی بصیرت میں نور
 حق کی روشنی ہے، وہ ابتدا سے انتہا کو دیکھ لیتے ہیں :

شیخ کو نیز نظر بنور اللہ شد از نہایت درخت آگاہ شد
 اُن کا علم شیعہ اور خطا سے پاک ہے، اُن کے سامنے لوح محفوظ ہے اور لوح محفوظ
 میں غلطی کا کیا امکان :

لوح محفوظ ست اور پیشوا از حیح محفوظ ست ؛ از خطا
 خود اُن کے سینے میں لوح محفوظ ہے۔ اُن کی عقل براہ راست روح سے مستفید
 ہے جہاں سہو اور وہم کا احتمال نہیں :

لوح ، حافظ لوح محفوظ طے شود عقل او از روح محفوظ طے شود
 اُن کے علم کی رسائی ایسی حقیقتوں تک ہے جن کا شعور انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں
 باری تعالیٰ کی اصل ذات کا شعور عقلاً محال ہے لہٰذا لیکن جیسا کہ گزر چکا ہے،
 محرمان خاص کے لیے وہ بھی راز نہیں، چنانچہ واصلان ذات کو باری تعالیٰ
 کے نہ آثار قدرت سے سروکار نہ صفات سے تعلق۔ وہ ذات میں مستغرق ہیں۔
 اس لیے ذات کو بلا واسطہ محسوس کرتے ہیں :

صنع بیند مرد محبوب از صفات در صفات اُن ست کو کم کرد ذات
 واصلان چوں غرق ذات اندالے سپر کے کنند اندر صفات اول نظر
 مستببات جو اسباب سے ظہور میں آتے ہیں، یہ بزرگ ان کی راہ روک دیتے
 ہیں۔ کسی عمل سے پشیمان ہوئے، اُنھوں نے اُن کے اثرات پر بندش
 لگا دی اور اس کو معطل کر دیا :

بستر درہائے موالید از سبب چوں پشیمان شد ولی زان دست بست

لے امام غزالی، امام الحرمین، عام صوفیہ اور فلاسفہ امتناع کے قائل ہیں۔
 (شرح عقائد جلالی، مخطوطہ کتاب خانہ قاضی صاحب رامپور)

فضا پلٹ دیتے ہیں، چھوٹے ہوئے تیر کو واپس لے آتے ہیں، گفنتہ کو ناگفنتہ بنا دیتے ہیں، عامل و معمول دونوں بے اثر ہو جاتے ہیں

اولیا را ہست قدرت ازالہ تیر حبتہ باز آزدش ز راہ
گفنتہ ناگفنتہ کند از فتح باب تا ازاں نے سیخ سوز دئے کباب
اولیاے ابدال کی طاقت وہی ہے اکتسابی اور مادی اسباب کی مرہون نہیں۔
ہمچنین اس قوت ابدال حق ہم ز حق داں نہ طعام و از طبق
شیخ کو کسی فعل کے لیے آلات و وسائل کی ضرورت نہیں؛ حق تعالیٰ کی طرح وہ آلات و وسائل کے بغیر فعال ہے:

شیخ فعال ست بے آلت چو حق بامردیان دادہ بے گفنتے سبق
ان بزرگوں کے اثرات بہت دور رس ہیں، اجرام فلکی کے اثرات ان کی تاثیر کے مرہون ہیں۔ بظاہر نظام کائنات کی درستی اور ضبط و استحکام میں ان اجرام سماوی کا دخل ہے لیکن انسانی باطن خود ان کے نظم و ضبط کا ضامن ہے
از نفوس پاک اختر و شمد سرے اختر ہائے گردوں میرسد
ظاہر آں اختران قوام ما باطن ما گشتہ قوام سہار
باری تعالیٰ کے تمام انعامات، عطیے اور بخششیں صاحب دل کے واسطے سے ہوتے ہیں۔ باری تعالیٰ جو دیتا ہے اُس کے ہاتھ سے دیتا ہے۔ دریائے کل اُس کی انگلیوں سے لگا ہوا ہے، کیسے اور کیونکر سے ماورا :

یہ سچ ہے او، حق بکس ندید نوال شمر گفتم من از صاحب صال
موبہبت را بر کف دستش نہسد دز کفش آنرا بحر حو ماں دید
با کفش دریائے کل را اتصال ہست بیچوں و چگونہ بر کمال
یہ ولی حق جس کسی کو جو کچھ دیتا ہے باری تعالیٰ کی طرح بے معاوضہ اور بغیر توقع

کے دیتا ہے، اس میں حق تعالیٰ کی خصوصیات سرایت کر جاتی ہیں:

آنکہ بد بے امید و سودا
آں خدا بیست آں خدا بیست آں خدا
یا ولی حق کہ خوے حق گرفت
نور گشت و تابش مطلق گرفت

یہ ظاہر میں مرغ ضعیف اور باطن کے سلیمان باخیل و حشم کبھی رو پڑیں تو ہفت
افلاک میں شور اٹھ جائے، باری تعالیٰ کی طرف سے لمحہ بہ لمحہ سیکڑوں قاصد دوڑ
پڑیں، ایک بار کہیں ”پروردگارا!“ پکار اٹھیں تو سیکڑوں ”لیکوں“
سے جواب ملے:

چوں بنالد زار بے شکر و کلمہ
اُفتد اندر مہفت گردوں غلغلہ
ہر دوش صد نامہ، صد پیک از خدا
”یار نبی“ زو، شصت لبیک از خدا
نور ایزدی اُن کی غذا ہے، وہ جو کچھ کھائیں، ان کے لیے سب حلال؛ ان کے لیے حلال
و حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے:

ہر کہ در دے لقمہ شد نور حلال
ہر چہ خواہد گو، بخور، اور حلال
اُن کی لغزشیں باری تعالیٰ کے یہاں دوسروں کی طاعت سے بہتر، ان کے
کفر کے سامنے دوسروں کے ایمان بے وزن:

زُلتِ ادبہ طاعتِ نزدِ حق
پیش کفرش جملہ ایمانہا خلق
اُن کے کفر یہ کلمات میں بھی ایمان کی خوشبو مہکتی ہے، وہ شک و شبہ کریں تو
ایمان و ایقان پھوٹتا ہے، ان کی ہر بات میں عشق سرایت کیے ہے:

ہر چہ گوید مرد عاشق بوئے عشق
از دہانش میچکد در کوئے عشق
در بگوید کفر آید بوئے دیں
آید از گفتِ شکش بوئے یقین

انسان کے سامنے جانور کی جو حیثیت ہے کہ وہ انسان کا زیر دست اور اس کا
قیدی ہے، یہی حیثیت عام انسان کی اولیاء کے سامنے ہے؛ اور وہ ان کا زیر

دست اور ان کے حلقہ اثر میں ہے :

آں چنانکہ مرتبہ حیوانی دست

مرتبہ انساں بدست اولیا

کو اسیر و سغیہ انسانی دست

سغیہ چوں حیوان شناسیش اے کیا

اگر کوئی ان سے وابستگی نہیں رکھتا یا سرکشی کرتا ہے تو یہ اس کی تمکنت یا بے دماغی نہیں ہے، ان ہر رگوں کی بے تعلقی اور ان کا شخصی ملال ہے جس کا عکس اس میں نمایاں ہے، یہ ان کا انقباض اور تکرر ہے جس کے اثر سے آدمی ان سے سرکشی کرتا ہے :

سرکشی از بندگان ذوالجلال   داں کہ دارند از وجود تو ملال
تم نے نہیں انھوں نے تم سے تعلق توڑ لیا ہے، انھوں نے اپنا رخ پھیر لیا،
کہر یا سے تنکے ادھر ادھر ہیں تو تنکوں کی یہ قوت نہیں ہے بلکہ کہر یا کے رخ پھر
جانے کا باعث ہے :

کہر بادارند و چوں پیدا کنند   کا دستہ تیرا شیدا کنند
کہر بے خویش چوں پنہاں کنند   زود تسلیم ترا طغیاں کنند
بندہ خدا دینا کے لیے سایہ حق ہے، عالم آب و گل میں مردہ اور فضائے لاہوتی
میں زندہ :

سایہ یزداں بود بندہ خدا   مردہ اس عالم و زندہ خدا
لیکن پوری کائنات کی زندگی وہ ہے، کائنات کی دھڑکن اس کے دل کی دھڑکن ہے
پس دل عالم وے دست زیر اکہ تن   میر سدا از واسطہ اس دل بفن
خود اس کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں، انوار الہی کا براہ راست اس کے ساتھ
رابطہ اور علاقہ ہے :-

پس فقیر آن دست کہ بے واسطہ است   شعلہ ہارا با وجودش رابطہ است

بارگاہ بے چوں بے نہایت ہے اس لیے اس بظاہر مرغ ضعیف اور بیاطن سلیمان شکوہ
کے عروج کی کوئی انتہا نہیں؛ اس کا ہر لمحہ نیا عروج ہے اور ہر عروج صد تاج بر سر:
ہر دے اور ایک معراج خاص بر سر فرش نہد صد تاج خاص
یہ عروج قطع مسافت کا محتاج نہیں، یہ ویسی راہ ہے جیسی نے سے بیشکر تک پہنچنے
کی، اس میں نیستی سے ہست ہوتا ہے:

در صف معراج باں گم ہستی چوں براقیت پر کشاید نیستی
نے چو معراج زمینی تا قمر بلکہ چوں معراج کلکے تا شکر
نے چو معراج بخارے تا سما بل چو معراج جینے تا دہلا

کچھ ایسے رنگ ہیں جن سے دریا اُبلتے ہیں "آں یکے رنگے کہ جوشد آب ازد"۔
مرد خدا ایسا ہی رنگ ہے جس میں سے بحر حقیقت اُبل رہا ہے اور خود نیست؛
ہست آں رنگ اے پسر مرد خدا کہ بحق پیوست و از خود شد جدا
بحر حقیقت سے یہ اتصال بے چگوں اور ناقابل فہم ہے، اس کو لفظوں میں نہیں بیان
کیا جاسکتا:

اتصالے کہ نگجد در کلام کیفیتش تکلیف باشد والسلام
اس اتصال کا ایک درجہ جسم کافی الواقع نیست ہو جاتا ہے جسم کی ہستی ظاہر میں دکھتی
ہے لیکن حقیقتاً نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا سایہ نہیں پڑتا:

چوں فنا از فقر پیرایہ شود اور محمد وارے سایہ شود

ایسا درجہ بھی آجاتا ہے کہ تکلیفات شرعیہ جاتی رہتی ہیں: ایک قاضی نے کسی مجرم
کو سزا دینے کی وجہ بیان کی ہے کہ "شرع بر اصحاب گورستان کجاست" کیونکہ
"شرع بہر زندگان و اعتیاست" مولانا اس قانون کا اطلاق کرتے ہیں:

آں گردے، کز فقیری بے بزدل صد جہت از مردگان فانی ترند

مردہ از یک روست فانی در گزند صوفیان از صد جہت فانی شدند
پیر اپنے وقت کا نبی ہے کیونکہ اس کے انوار و کمالات نبوت کے کمالات و انوار
ہیں :-

کو نبی وقت خوش است اے مرید زانکہ ز نور نبی آید پد پد
ان شاہان باطن کی باتیں وحی ربانی ہیں ؛ شبہ ہے غلطی اور وہم سے پاک ، ان
کو وحی دل کہنا محض عوام سے پردہ رکھنا ہے :

نے نجوم ست و نہ رمل ست و نہ خواب وحی حق واللہ اعلم بالصواب
از پیے رو پوش عامہ در بیاں وحی دل گویند آئنا صوفیاں
مرید بشریت دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے بشر اس سے مخاطب ہے ۔ یہ نہیں جانتا
کہ بشریت دھوکا ہے ، یہ اجنبیت اور وحشت دور کرنے کا روپ ہے ؛
اوگماں دارد کہ میگودید بشر واک دگر سترست و اوزاں بے خبر
بشریت فنا ہو گئی ، انسانی خصوصیات معدوم ہوئیں ۔ بشر تو بشر ، انھیں
مخلوق بھی کیسے کہا جائے :

چوں مبدل گشتہ اندا بدال حق نیستند از خلق ، برگرداں ورق
قبلہ وحدانیت دو چوں بود خاک مسجود ملائک چوں شود
ان کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے ، ان کا طواف کرنا کعبے کا طواف کرنا ہے ، یہ
کعبے سے کہیں افضل ہیں ، ان کی خدمت کرنا خدا کی خدمت کرنا ہے ، ان کی
اطاعت اور حمد و ثنا باری تعالیٰ کی اطاعت اور حمد و ثنا ہے ، یہ باری تعالیٰ
سے جدا کہاں ہیں ؛ صورت انسانی میں نور ایزدی ہیں ۔ کسی شیخ کا حضرت
بایزید کو ارشاد ہے :

گفت طوفے کن بگردم ہفت بار دس نکوتر از طواف حج شمار

حق آں حقے کہ جانت داده است کہ مرا بر بیت خود بگزیده است
 چوں مرادیدی خدارا دیدہ گرو کعبہ صدق برگزیده
 خدمت من طاعت و حمد خداست تاناہ پنداری کہ حق از من جداست
 چشم نیکو باز کن در من نگر تاناہ بینی نور حق اندر بشر
 اب بندہ کہاں، اُس کی ہستی ختم ہوئی، پھر کیا ہے؟ یہ کہنے کی نہیں
 سوچنے کی بات ہے :

چوں اناے بندہ لاشد از وجود پس چہ ماند، تو بندش اے وجود
 گر ترا چشم ست بکشا، در نگر بعد لا آخر چہ مے ماند و گر
 یہ کسی غیر کے طالب نہیں، یہ تو خود اپنی جستجو میں ہیں۔ خزانہ خود ہیں خزانے
 کی کیا تلاش کریں گے :

طالب گنجش مبین خود گنج اوست دوست کے باشد بمعنی غیر دوست
 سجدہ کرتے ہیں اور خود مسجود ہیں، آئینے کے سامنے سجدہ کس کو سجدہ ہے۔
 نہ اُن کے تخیلات نہ اُن کی عقل و خرد، سب فنا :

سجدہ خود را میکند ہر لحظہ او سجدہ پیش آئینہ ہست از بہر او
 ہم خیالاتش ہم اوقافی شدے دانش او محونا دانی شدے
 اور چونکہ وہ نہیں ہیں اس لیے سب کچھ وہی ہیں عقل کل، نفس کل اور
 عرش و کرسی سب وہی ہیں :

عقل کل و نفس کل مرد خداست عرش و کرسی را مدام کرد خداست
 منظر حق ست ذات پاک او زو بجو حق را و از دیگر فجو
 ایسے واضح فرقوں کو دیکھتے ہوئے فقط اس لیے کہ اُن کا خواب و خور ہم
 جیسا ہے، انہیں بشر سمجھ لینا نابینائی نہیں تو کیا ہے :-

گفت اینک بشرایشاں بشر ما وایشاں بستمہ خواہیم وخور

ایں نہ دانستند ایشاں از عما ہست فرقے درمیاں بے منتہا

مولانا نے اقطاب و ابدال کا ذکر ان لقبوں کے ساتھ بہت
قطب و ابدال کم کیا ہے لیکن اکثر حکم جو اوصاف اور خصوصیات بیان
 کی ہیں ان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مولانا کے سامنے عام اولیا ہیں یا ان کی کوئی
 خاص صفت مثلاً ہادی و مہدی، قائم بالامر و غیرہ اوصاف قطب کے ہی ہیں۔
 مولانا کا خیال ہے کہ تا قیام قیامت ہر عہد میں ایسا ولی ضرور ہوتا ہے جو
 خود ہدایت یافتہ ہو اور دوسروں کے لیے ہادی اور رہنما۔ یہی زندہ امام،
 قائم بالامر، نظم کائنات کا معتمد اور ناظم امور ہے، اس امام کے لیے نسل علی
 کی خصوصیت نہیں :

پس بہر دورے و لیے قائم ست تا قیامت آزمائش دائم ست

پس امام حق و قائم آں ولی ست خواہ از نسل عمر خواہ از علی ست

مہدی و ہادی وے ست اے نیکنو ہم نہاں و ہم نشستہ پیش رو

پہاڑ کی طرح ثابت قدم، شیطان کی دست رس سے باہر :-

شبہ انگیز دآں شیطان دوں در فتنہ اس جملہ کوراں سرنگوں

غیر آں قطب زمان دیدہ ور کنز ثباتش تنوہ گم در خیرہ سر
 قطب روح، کائنات اصل عالم اور مدبر جہاں ہے۔ کائنات کو جو ملتا ہے اس کے

لے اولیا میں سے اہل حل و عقد و کاسر پر نازان درگاہ کے تین سو اخبار کے چالیس

سربراہوں کا لقب ابدال ہے، ان کے سات سربراہ ابراہ پر چار اور تاد ہیں جن پر

تین اتقیا ہیں اور ایک عوث یا قطب کے ماتحت ہیں۔

(نفحات الانس ص ۱۴)

وسیلے سے ملتا ہے :

مادر و بابا و اصل خلق اوست   اے خنک آں کس کہ دل داند ز پست
آں دے آں کہ قطب عالم ست   جانِ جانِ جانِ آدم ست
قطب کی حیثیت شیر حبیبی ہے، شکارِ اس کا ہوتا ہے اور مخلوق کو اس کے طفیل
میں رزق ملتا ہے :

قطب شیر و صید کردن کار او   باقیان، اس خلق باقی خوار او
قطب کو راضی رکھنے سے عامۃ خلق کو خوش حالی نصیب ہوتی ہے، وہ راضی
اور خوش ہوتا اس کا شکار بڑا ہوگا اور لوگوں کو فراوانی اور فارغ البالی
حاصل ہوگی، اس کی ناخوشی اور رنجش مخلوق کی تنگدستی اور بے اطمینانی کا باعث
ہے :-

تا توانی در رضاے قطب کوش   تا قوی گردد کند صید و خوش
بچوں بر نجد بنیوا مانند خلق   کنز کف عقل ست جملہ رزق خلق
وہ کائنات کے جسد بے دانش کی دانش و عقل ہے۔ یہ وہی ہے جو غیر
عقل کائنات کا نظم اور اس کی غور و پروا اختیار کرتا ہے :
اوچو عقل و خلق چوں اعضائے تن   بستر عقل ست تدبیر بدن
اس کی جسمانی کمزوری پر نہ جاؤ، قطب جسمانی نہیں ہے روحانیت ہے
اور اس کی روحانی قوتوں کی حد و نہایت نہیں :

ضعف قطب از من بود از روح نے   صنعت در کشتی بود در نوح نے
اس کا محور اس کی اپنی ذات ہے اور دنیا کا محور وہ، دنیا اس کے گرد گھومتی
ہے :-

قطب آں باشد کہ گرد خود تند   گردش افلاک گرد او بود

قطب کی موجودگی میں علومِ نقلیہ کا اعتبار گویا پاک پانی کے سامنے ہوتے ہوئے تیمم کو اختیار کرنا ہے :

چوں تیمم باوجود آبِ رواں علم نقلی بادمِ قطبِ زماں

مولانا کے یہاں ابدال کا ذکر بھی ہے لیکن جتنہ جتنہ پہلے ذکر آگیا ہے کہ ابدال کی طاقت کا راز حق تعالیٰ کی عطا ہے، وہ حیرت کی طرح ہیں، ان کے جبرِ نور کے بنے ہیں، مرتبے میں ارواح و ملائکہ سے برتر ہیں۔ اُن کے قلوب پیغمبروں کے قلوب کی طرح اتنے بلند ہیں کہ آسمان بھی اُن کے سامنے گرو ہیں، ابدال کے مرتبے سے قطب کے مرتبے کی عظمت کا اندازہ کر لو :

آں دِلے کنزِ آسمانہا برترست آں دلِ ابدال یا پیغمبرست

یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ مولانا دائرہ ولایت کو دائرہ ولایت بنوت سے وسیع تر اور اُس پر حاوی سمجھتے ہیں یا دونوں کے اپنے اپنے الگ اور مستقل دائرے ہیں۔ مولانا نے اولیا کے متعلق جو کچھ کہا ہے اُس کا بہت کچھ حصہ انبیا پر چسپاں ہے۔ ایسے اشارے بھی ملتے ہیں جن سے خیال ہوتا ہے کہ مولانا انبیا کو اولیا میں شامل سمجھتے ہیں؛ عام انسانوں کو سُنْبہ اولیا اور اُن کا اسیر و مسخر ہونے کی تائید میں ”بندہ خود خواند احمد در رشاد“ پیش کیا ہے، ”ہم ساری با انبیا ربرداشتند“ کی اگر مصرعہ دوم تشریح ہے کہ ”اولیا را بخود پنداشتند“ تو ظاہر ہے کہ انبیا اولیا میں شامل ہیں۔ مولانا کے یہ کہنے سے کہ عوام سے چھپانے کے لیے اولیا کی وحی کو وحی

لے نے نجوم ست و نہ مل ست و نہ خواب وحی حق و اللہ اعلم بالصواب
از پیے روپوش عامہ در بیاں وحی دل گویند آں را صوفیاں

دل کہہ دیا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اولیا کی انبیا سے الگ اور مستقل صنف ہے۔ بہر حال مولانا نے صراحت سے کسی پہلو کو متعین نہیں کیا ہے اس لیے کوئی واضح اور متعین بات نہیں کہی جاسکتی۔ اشعار کی دونوں خیالوں کے تحت تشریح کی جاسکتی ہے۔

شیخ اکبر کا مشہور مسلک ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے اور ولایت کا احاطہ نبوت پر حاوی ہے۔ داؤد قیصری نے مقدمہ شرح فصوص کی گیارہویں فصل میں بیان کیا ہے کہ دائرہ ولایت دائرہ نبوت سے وسیع تر ہے۔ نبوت ظاہر ہے اور ولایت اس کا باطن۔ باری تعالیٰ کے تمام فیوض، قوت، قدرت، تصرف اور علوم وغیرہ کا واسطہ ولایت ہے۔ چنانچہ تمام انبیا علیہم السلام اولیا ہیں۔ لیکن اولیا کا نبی ہونا ضروری نہیں۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا لیکن ولایت جاری رہے گی۔ کمالات ولایت کی کوئی حد نہیں، اس لیے اولیا کے مرتبے بھی نامحدود ہیں۔ مولانا بھی ”پس بہر دورے ولی قائم ست“ — اور ”بے نہایت حضرت ست ایں بارگاہ“ ماننے ہیں یہ سیر ولایت ہے، سیر نبوت کا ذکر نہیں ہے۔ سیر نبوت کے ذکر سے اعراض کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ مولانا کے نزدیک ولایت کی سیر میں سیر نبوت بھی شامل ہے۔ تاہم یہ دور کا اور مستتبہ اشارہ ہے۔

احکام عالم کا مدار قطب پر ہے، وہی دائرہ وجود کا مرکز ہے سلسلہ نبوت کے ختم ہونے سے پہلے خود نبی کی موجودگی میں قطبیت نبی کے علاوہ دوسرے اولیا کو جو نبی نہیں ہیں تفویض ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰؑ نبوت پر فالص تھے لیکن انھیں ابھی تک قطبیت عطا نہیں ہوئی تھی اور حضرت خضر قطب عالم تھے لیکن انقطاع نبوت کے بعد جب کہ ولایت باطن سے نکل کر ظاہر میں

آجاتی ہے تو قطبیت کامل طور پر اولیا کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور ختم ولایت یا خاتم الاولیا کے ظہور تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس مرتبے پر کسی نہ کسی ولی کا برابر فائض ہوتے رہنا اس لیے ضروری ہے کہ نظام کائنات برقرار رہے۔ خاتم الولاہیت کے بعد بتقاصنا سے اسم باطن قیام قیامت ضروری ہے۔

اقطاب کی یہ کثرت اور عہد بہ عہد ان کی الگ الگ شخصیتیں خلق اور کثرت کے حکم کے غلبے کا نتیجہ ہے جو ایک حال ہے۔ تغیر حال سے اگر وحدت کا حکم غالب ہو جائے تو اوّل سے آخر تک، ازل سے ابد تک ایک قطب ہے اور وہ حقیقت محمدیہ ہے۔

مولانا نے جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں قطب کے لقطے سے چیزیں بہت کم کہی ہیں لیکن لقطے کے بغیر اس کی بہت سی خصوصیات بیان کر دی ہیں مثلاً مکان و ملک، افلاک اور ان کی گردشیں سب میں اس کو دخل ہے۔ وہ اپنی جگہ ایک ہے لیکن پوری ہستی اس کے تحت ہے، لوح محفوظ اس کے سامنے رستی ہے، وہ زندہ امام ہے، امر عالم اور نظام کائنات کا منتظم ہے، پوری کائنات کا قطب ہے۔ ارض و سما کی درستی اور استواری اس کے باطن سے وابستہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان میں کوئی ایسی بات نہیں جس کو سامنے رکھ کر یقین سے کہا جاسکے کہ وہ اپنے قطب کے تصور میں شیخ اکبر کے تصور سے خاص طور پر متاثر ہیں۔ یہ سب بہت پہلے سے ارباب تصوف کا مشترک ورثہ ہے۔

مولانا کے نزدیک خواب اور موت دونوں کی حقیقت ایک ہے
خواب و رویا آپس میں محض صنفی فرق ہے، جسم سے تھوڑے اور معلوم

وقت کے لیے روح کے تعلق کا منقطع ہو جانا خواب اور نیند ہے :
 اسپ جاں رامیکند عاری ندریں ستر "النوم انخو الموت" سترت این
 رات کو روحیں اجسام سے بے تعلق کر دی جاتی ہیں تاہم ان میں اور ان کے
 متعلقہ اجسام میں ایک قسم کا رشتہ قائم رہتا ہے اور یہی آدمی کا سو جانا ہے
 یہ خاص قسم کا رشتہ جو سوتے میں بھی جسم اور روح میں باقی رہتا ہے کیسا ہے
 اس کو یہ رشتہ باقی رکھنے والا جانے، اسی رشتے کے باعث یہ روحیں بیداری
 کے وقت اپنے اپنے بندے جانے یا جسم سے متعلق ہو جاتی ہیں اور آدمی جاگ
 اٹھتا ہے :

لیک بہر آنکہ روز آئند باز بر نہد بر پائے شان بند دراز
 بدن روح کا فطری تقاضا نہیں اس لیے بحالت خواب وہ جسم سے آزاد ہوتی ہے تو
 وسعت اور فراغت محسوس کرتی ہے، فکروں پریشانیوں اور ذمہ داریوں سے
 آزاد نہ وہ کسی کی آقا نہ کسی کی خادم اور غلام "فارغاں نے حاکم و محکوم کس"
 حرم و شاداں، قفس سے رہائی پایا ہوا پرندہ اور آزاد و وسیع قضا :

در زمان خواب چوں آزاد شد زان مکان بنگر کہ جاں چو شاد شد
 ظالم از ظلم طبیعت باز است مرد زندانی ز فکر حبس جست
 خواب کی حالت میں رویا یا سپنا روح کی حقیقی فتالی اور عمل ہے، پانو
 سے چلنا پھرنا، ہاتھوں سے کام لینا اور ایک دوسرے سے تعلق اور موانست
 نا معلوم اور بے چگون فضاؤں میں روحوں کی واقعی مصروفیت ہے :
 دست و پا در خواب بینی و ایٹلاف آں حقیقت داں، مدانش از گزراف
 خواب میں روحیں دوسروں سے تو مخاطبت کرتی ہیں لیکن اپنے آپ سے بھی

بات چیت کرتی ہیں، خبریں دیتی ہیں، فہمائش کرتی ہیں اور ہدایتیں دیتی ہیں جاگنے کے بعد آدمی کو خیال یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا اس سے مخاطب تھا؛
 بچو آں وقتے کہ خواب اندر روی   تو ز پیش خود رہ پیش خود شوی
 بشنوی از خویش و پنداری فلاں   بالتو اندر خواب گفتت آں نہاں
 بیداری کا وقت ہوا اور ادھر، ادھر پھیلی ہوئی آزاد اور خوش وقت روئیں
 صحراے بے چوں سے سمت کردنیائے کم و کیف میں کھنچ آئیں اور ہر جان اپنے
 جانے بوجھے جسم سے وابستہ ہو گئی؛

میل ہر جانے لبوئے تن شود   ہر تنے اندر روح آبستن شود
 فالق الا صباح، اسرافیل وار   جملہ را در صورت آرزواں دیار
 روح ہائے مُبَسَّط راتن کند   ہر تنے را باز آبستن کند
 رویا اور سینے کا دنیا سے تن سے کوئی واسطہ نہیں، دنیا سے تن کی ضرورتیں بے
 ضرورت ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے بغیر روشنی دیکھنا ممکن نہیں، لیکن خواب کی
 دنیا میں ان کی روشنی کے بغیر روشنی محسوس ہوتی ہے:

نور بے ایں چشم مے بیند خواب   چشم بے ایں نور چہ بود جز خراب
 چیزیں نہیں ہوتیں اور آدمی محسوس کرتا ہے؛ ماہ و خورشید نہیں ہوتے لیکن
 وہ ماہ بھی دیکھتا ہے اور خورشید بھی، چاندنی بھی دیکھتا ہے اور دھوپ
 بھی اور ان کے بغیر چیزیں بھی:

بچناں کہ چشم مے بیند خواب   بے مہ و خورشید و ماہ و آفتاب
 خوابیں ہمارے تخیلات اور اوہام نہیں ہوتے، ہم خواب میں ایسی حقیقتیں محسوس
 کرتے ہیں، ایسی حالتوں سے اپنے آپ کو دوچار پاتے ہیں جن کو بیداری میں
 محسوس کرنا یا ان سے دوچار ہونا تو کیا کبھی ان کا خیال اور وہم کبھی نہیں ہوتا

پھر بیداری کے خیالات کو خواب کی اصل کیسے قرار دیا جاسکتا ہے :

در بگویند ت کہ ہست آں فرع این مشنواں راے مقلد بے یقین

مے بہ بیند خواب، جانت و صف حال کہ بہ بیداری نہ بینی بیست سال

ان خوابوں کی تعبیر کے لیے ماہر تعبیر گویوں کے پاس جانا اور تعبیریں حاصل کرنا بتانا ہے کہ شک اور تذبذب ہے، یقین نہیں ہے کہ یہ بیداری کے خیالات ہیں ورنہ تعبیر کی کیا ضرورت ہوتی :

در پیے تعبیر آں تو عمر ہا میروی سوے شہان باد ہا

کہ بگو آں خواب را تعبیر چیست فرع گفتن این چنینی سر را سگی ست

موت یا ترک جسم مولانا کے نزدیک انسانی زندگی میں جسم کی اتنی اہمیت ہے کہ مسلسل حیات کے ایک خاص درجے سے اس کا تعلق ہے جو آنے والے درجے کے لیے گزر گاہ ہے، اس گزر گاہ پر سے گزرے بغیر کوئی شخص اگلی زندگی میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ جزا و سزا کی بحث میں گزر چکا ہے کہ کفار کا دوزخ میں دنیوی زندگی کے لیے التجا کا باعث یہی ہوگا کہ وہ عالم آب و گل میں آئے بغیر آخرت کی مسرور اور بے حزن و ملال زندگی تک نہیں پہنچ سکتے۔ دنیوی زندگی کے اعمال اُخروی زندگی کے تار و پود میں جہانِ عمل اور عالم امتحان یہی ہے :

عالم اول جہان امتحان عالم ثانی جزائے این و آن

جب جسم اس عالم میں اپنا کردار پورا کر لیتا ہے اور دوسری زندگی کے لیے تیار ہو چکتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ نئی قسم کی لازوال زندگی کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے :

مرگ دان آن کا اتفاق است کآب حیوانے نہاں در ظلمت ست

مولانا کے نزدیک زندہ انسان نام ہے جس کا روح حیوانی اور روح انسانی کا۔ مولانا نے اگرچہ وضاحت نہیں کی ہے لیکن ان کی روح حیوانی فلاسفہ اسلام کا نفس حیوانی اور ان کی روح انسانی فلاسفہ اسلام کا نفس ناطقہ ہے۔ انسان کی انسانیت یا یوں کہو کہ اس کی انسانی زندگی کا تعلق نفس ناطقہ یا انسانی روح سے ہے۔ انسانی روح یا نفس ناطقہ کا پہلا تعلق روح حیوانی سے ہے، اس کے بدنی فقرات روح حیوانی کے واسطے سے ہوتے ہیں یہ مولانا کے نزدیک موت کی صورت میں روح حیوانی فنا ہو جاتی ہے اور اس کی فنا کے ساتھ حس و حرکت وغیرہ جو روح حیوانی کے تقاضے ہیں وہ بھی فنا ہو جاتے ہیں کہ ”رو زمرگ ایں حس تو باطل شود“ اور گویا روح انسانی کا تعلق بھی جسم سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب انسانیت کے باقی رہنے کے معنی انسانی روح کے باقی رہنے کے ہوتے ہیں اور وہی روح حیوانی اور جسد انسانی کی قائم مقام ہوتی ہے؛

آں زماں کیں جان حیوانی نہ ماند جان باقی بایت بر جان نشاند
عالم نفوس یا عالم ارواح مجرّدہ بے ترکیب ہے اس لیے اعتدال کا سوال
ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے وہ زوال و فساد سے بری ہے؛
آں جہان جز باقی و اباد نیست زانکہ آں ترکیب از اعتدال نیست
الغرض موت کے معنی مولانا کے نزدیک روح حیوانی کا فنا ہو کر انسانی
جسد کا فساد اور روح انسانی کا جسد سے بے تعلق ہو جانا اور اپنی
مستقل حیثیت میں باقی رہنا ہے چونکہ اصل انسانی زندگی انسانی روح

کی زندگی ہے اس لیے بدن سے بے تعلقی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جسم تو روح کے لیے قید ہے، قید بھی نہایت تنگ اس پر روح رہائی کے لیے بے قرار، اسے بہت کچھ کرنا ہے جس کو قیدِ جسم میں نہیں کر سکتی؛

روح دار دے بدن بس کاروبار مرغ باشد در قفس بس بے قرار
جسم شکوفہ اور کلی سہی، نہایت حسین و جمیل مگر کلی مقصد تو نہیں۔ مقصد میوہ ہے اور میوہ شکوفے کے جھڑے بغیر ممکن نہیں؛

چوں شکوفہ ریخت میوہ سر کند چونکہ تن بشکست جاں سر بر زند
ہر فنا بہتر اور برتر کی نمود کا پیش خیمہ ہے۔ دوسری اور نئی زندگی بتائے گی کہ بدن کے زوال میں کیا راستھا؛

حشر تو گوید کہ سر مرگ چسیت میوہا گویند سر برگ چسیت
سر خون و نطفہ حسن آدمی ست سابق ہر بیشیے، آخر کی ست

کائنات کے مسلسل اور پیہم تغیرات مولانا کائنات کو ثابت اور غیر متبدل نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک کائنات تغیروں اور تبدیلیوں کا سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا۔ ہر لمحہ نیا انداز اور ہر لمحہ نیا طور، ایک دوسرے سے بالکل الگ اور مختلف۔ کائنات کے ان تغیرات کا منشا باری تعالیٰ کے بدلنے شئون و اطوار ہیں "کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ"، لمحہ بہ لمحہ وہ نئی شان اور نئے طور میں جلوہ نہا ہے بلکہ ایک ہی لمحے میں اس کے سیکڑوں رنگ ہیں، ہر رنگ دوسرے سے جدا، ان رنگوں کی حد نہ شمار۔ باری تعالیٰ کی یہ جلوہ ریزیوں بے اثر نہیں۔ عالم اس کی صفات کا پر تو ہے، وہ ان اطوار اور شئوں سے غیر متاثر کیسے رہ سکتا ہے وہ بھی لحظہ بہ لحظہ بدلتا رہتا ہے اور ہر آن سیکڑوں رنگ دکھاتا ہے۔
(حاشیہ صفحہ آئندہ پر دیکھیے)

کائنات کی یہ پیہم تبدیلیاں کچھ تو نمایاں ہیں جو کائنات کے اپنے افعال اور اُن کے اثرات میں دکھائی دیتی ہیں۔ ہر فعل دوسرے سے الگ اور ہر اثر دوسرے اثر سے ممتاز ہے، لیکن بڑا حصہ ہماری جسمانی حسوں سے ماورا رہتا ہے، اُن کو محسوس کرنے کے لیے دیدہ دل درکار ہے :

دیدہ دل کو بگردوں بنگرست   دیدہ کا بجا ہر دمے میناگری ست
قلب اعیان ست و اکسیر محیط   ابتلا فخر قہر تن بے محیط
دیدہ دل کے میسر آنے اور پھر کائنات کی ان تا دید تبدیلیوں کو محسوس کرنے کے لیے جسمانیّت سے تعلق منقطع کرنا ضروری ہے۔ تبدیلیوں کے مشاہدے کے لیے ان کے ساتھ ہی ساتھ ”از جہان تن برون شو“ کا فرمان پہنچتا ہے اور پھر نئے نئے علوم اور نئے نئے عرفان سیل رواں کی طرح اُس کی روح پر چھا جاتے ہیں؛
در وجود آدمی جان و رواں   میرسد از غیب چوں آب رواں
ہر زمان از غیب نو تو میرسد   در جہان تن برون شو بے رسد
ادھر بدن کی بندشوں سے جان نے رہائی حاصل کی، اس کا مادی ٹھکانہ بدلا، جسمانی حسوں کے اندازِ نظر میں فرق ہوا اور جسمانی حسوں کے بجائے حواسِ بان ابھرے کہ عالم اپنے تمام تازہ بہ تازہ تغیرات و تطورات کے ساتھ نمایاں ہوا :

ہر زمان، بدل شود چوں نقشِ جاں   نوبہ نو بیند جہانے در عیاں
انسان اسی کائنات کا جز ہے، ان تغیروں سے خود کیسے بچا جاسکتا ہے، وہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) و تو نیز کہ جزو، از قدرتِ حق در یک لحظہ ہزار گونہ مشوی
و بر یک قرار نیستی۔ فیہ مافیہ ص ۱۲۱۔ (حاشیہ صفحہ ۱۲۱) لے ایضاً۔

بھی لحظہ بہ لحظہ ہزاروں رنگ بدلتا ہے اور کسی لمحے قرار نہیں پاتا؛ "ہر لحظہ تیرے لیے ایک حال فنا ہو جاتا ہے اور دوسرا حال طاری ہو جاتا ہے؛ سہ

پس ترا ہر لحظہ مرگ ورجعتے ست مصطفیٰ فرمود دنیا ساعتے ست

کائنات کی یہ تبدیلیاں اس تیزی اور تواتر سے ہوتی ہیں کہ محسوس نہیں ہو پاتا کہ کسی ایک صورت اور کسی ایک حالت کا کب اختتام ہوا اور اس کے بجائے دوسری حالت اور دوسری صورت کب موجود ہوئی اور ہم بہیم لمحاتی تبدیلیوں کو مسلسل بقا سمجھتے رہتے ہیں، حالانکہ پوری کائنات بدل چکی ہوتی ہے:

ہر نفس نو مے شود دنیا و ما بے خبر از نوشدن، اندر بقا

شکلوں، ہستیوں اور احوال و صور کا فنا ہونا اور ان کے بجائے دوسری شکلوں اور صورتوں کا پیدا ہو جانا زمانے جیسا ہے کہ اُس کی ہر آن فنا ہوتی جاتی ہے اور دوسری آن آتی جاتی ہے اور ہم ان آنوں کے اتصال اور اجزاء کی پیچی کے باعث اس کو مستمر اور متصل سمجھتے ہیں؛ عمر گزرتی جاتی ہے اور آتی جاتی ہے لیکن انسانی جسم مسلسل قائم اور جامد معلوم ہوتا ہے؛ ہر چیز سے اس کے زمانی تعلقات بدلتے رہتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ وہ نہیں ہوتا جس کے زمانی تعلقات وہ تھے بلکہ یہ ہے جس کے زمانی تعلقات یہ ہیں لیکن ہمیں وہ وہی معلوم ہوتا ہے:

عمر ہمچوں جو، نو نو میرسد مستمری مے نماید در جسد

آں نہ تیزی مستمر شکل آمدست چوں شر کش تیز جنبانی بدست

۱۔ و تو نیز کہ جزو، از قدرت حق در یک لحظہ ہزارگونہ مے شوی و بر یک قرار نیستی۔ فیہ فیہ ص ۱۲۱۔ ۲۔ "الدنیا ساعة فاجعلها طاعة" لا یصح رفعها الی رسول اللہ، تمیز الطیب من الخبیث۔ ص ۹۷۔

یہ درازی مدت یا بقا وہم ہی وہم ہے جو تیزی کار اور صنّاع کی مسلسل اور پیہم چابک دستی کا اثر ہے :

ایں درازی مدت، از تیزی صنع مے نماید، سرعت انگیزی صنع

کائنات کے تغیرات اور اُس کی مسلسل و متواتر تبدیلیوں کا منشا تجد و امثال کا عقیدہ ہے۔ اشاعرہ کی پیروی میں مولانا کا بھی یہی خیال یا مشاہدہ ہے کہ اعراض و احوال کو بقا نہیں۔ ہر عرض زمانے کے ایک ناقصت پذیر حصّے یا آن میں پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے حصّے میں فنا ہو جاتا ہے یعنی اُس کا مثل آ جاتا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پیدائش اور عدم کی تیزی کی وجہ سے سابق کا زوال اور لاحق کا وجود دونوں ہمارے شعور کی گرفت میں نہیں آتے اور ہم اعراض و احوال کی بقا اور استمرار کو واقعیت سمجھ لیتے ہیں ورنہ درحقیقت نہ بقا ہے نہ استمرار۔ مولانا نے اس خیال کی کُلّ یومِ ہُو فی شان سے توثیق کی ہے۔

شیخ اکبر کا کشف اشاعرہ کی نظر سے بھی آگے ہے۔ وہ کہتے ہیں پوری کائنات اپنے تمام جوہر و اعراض یا اجساد و احوال کے ساتھ ہر آن فنا ہوتی ہے اور ہر آن پیدا ہوتی ہے۔ ”أَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ“ میں خلق جدید یہی پیہم آنی جانی اور متجدد خلق ہے۔ باری تعالیٰ ہر آن اپنی تجلیاں دکھاتا ہے اس کی ہر نئی تجلی پہلے عالم کے لیے فنا کا پیغام اور بالکل نئے عالم کے وجود کی نوید ہے۔ فنا اور نویدگی کا یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ شیخ اکبر نے ملکہ سبا کے تخت قبل ارتدادِ طرف لے آنے کی توجیہ تجدیدِ خلق سے کی ہے، ملکہ سبا کے عرش میں تجدیدِ مثل کا جو سلسلہ جاری تھا اُس کو سبا سے بیت المقدس میں قائم کر دیا

گیا ہے، لانے کا سوال ہی نہیں ہے

مجھے مثنوی یا ان کے ملفوظات و مکتوبات 'فیہ مافیہ' میں ایسی کوئی شہادت نہیں ملی کہ مولانا بھی پوری کائنات کی جواہر و اعراض کی تخصیص کے بغیر مسلسل فنا اور متواتر خلقِ جدید مانتے ہیں۔ باری تعالیٰ کی تجلیوں کا اثر اعدام و ایجاد نو یا بَلْ هُمْ فِي لَيْسَ مَنِ خَلَقَ حَسَدًا کی شیخ اکبر سے ملتی جلتی تفسیر مولانا کے یہاں موجود نہیں کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ کی سند پر باری تعالیٰ کی ذاتی اور صفاتی تجلیوں کے، اُن کی نامحدودیت کے اور ایک دوسری سے مختلف ہونے کے مولانا قائل ہیں لیکن ان تجلیوں کی مثال خوشی، گریہ، خوف اور رہا جیسے احوال سے دی ہے اجساد و جواہر کا ذکر نہیں کیا۔ انسان کو آثارِ حق کا جزو قرار دے کر اس کی ہزار گونگی کو بیان کیا ہے جو احوال اور کیفیات کا تجدد ہے اس کی مسلسل نو پیدائیوں کا نہیں۔ مولانا نے ملکہ سبا کے تخت کو لمحہ بصر سے پہلے لانے کے متعلق کہا ہے:

حاضر آرم پیش تو در یک دمش

گفت آصف من باسم اعظمش

لیک آصف نرفن عفریتیاں

حاضر آمد تخت بلقیس آل تراں

مولانا نے تجددِ مثل سے تخت کے موجود ہونے کی توجیہ نہیں کی حالانکہ تجددِ مثل کو مان کر توجیہ بہت آسان تھی۔ مثنوی کی "انسانی مرگ و رجعت" دنیا کا لمحاتی یا

لے ایضاً فص الحکمة السیما نیہ ص ۱۶۴ (شرح نالمبسی)۔ لے مولانا نے حکیم سنائی کے اشعار آسمانہا ست در ولایت جاں و کار فرمائے آسمان جہاں الخ کی تشریح میں معنوی یا غیبی آسمانوں اور زمینوں کے ثبوت میں اس آیت کو پیش کیا ہے، ملا حظہ ہو در قتر اول ص ۱۸۳۔ مطبوعہ نامی کا پورہ لے فیہ مافیہ ص ۱۲۱۔

ایک ساعت ہونا یا ہر آن دنیا کا نیا ہوتے رہنا۔ فنا اور خلق جدید کے موبد ہو سکتے ہیں لیکن ملفوظات کے واضح بیان کو سامنے رکھ کر اعراض کی فنا اور تجدید خلق سے توجیہ کرنا زیادہ قرین قیاس ہے، یہ اشاعرہ کا مذہب ہے اور مولانا ان کے متبع ہیں۔ پھر اعراض کا تجدید ایک طرح سے جو ہر یا جسم کا بھی تجدید ہے۔ جب کل اعراض و احوال بدل گئے تو گویا سابق جسم بھی بدل گیا اس لیے دنیا کا ایک ساعت ہونا اور ہر نفس اس کا نیا ہونا اور بقاے جوہر کے ساتھ جسم کی رجعت، تجدید اعراض سے بھی پوری طرح مطابق ہے۔

باری تعالیٰ کی غیر محدود اور آن بہ آن تخلیوں کی منصوص سند مولانا کے لیے بھی کُلّی یومِ کھوفی نشان ہے اور یہ شئون بے اثر نہیں ہیں۔ شیخ اکبر کے نزدیک ان شئون کا اہم اثر اعدام اور امثال سے تجدید وجود ہے۔ مولانا نے اس اہم کائناتی اثر کو چھوڑ کر جن خاص اثرات کو اہمیت دی ہے، وہ دوسرے ہیں اگر مولانا جو اہر کے تجدید کے قائل ہوتے تو اس موقع پر ضرور بیان کرتے لیکن مولانا نے جن اثرات کو بیان کیا ہے وہ یہ ہیں :

کترین کاریش ہر روز دست آں	کو سہ لشکر را کند این سوراں
لشکرے ز اصلا ب سوئے امہات	بہر آن تا در رحم روید نبات
لشکرے ز ارحام سوئے خاکدان	تا ز تر و مادہ پر گرد جہاں
لشکرے از خاکدان سوئے اجل	تا بہ بنید ہر کسے حسن عمل

اس کے بعد ان لشکروں کی روانگی کی پیش رفت میں جو ضروری انتظام ہیں انہیں بیان کیا ہے۔ مولانا نے تبدیلی اعیان کا ذکر کیا ہے لیکن جو تفصیل پیش کی ہے اس کے حدود بھی تبدیلی اعراض و کیفیات سے آگے نہیں، مناجات کے موقع پر فرماتے ہیں :

اے مبتدل کردہ خاکے را بنزد خاک دیگر را بگردہ بوالبشر
کار تو تبدیل اعیان و عطا کار من سہو ست نسیان و خطا

مولانا کے نزدیک مادی اور طبیعی کائنات کا مادی
کائنات دنیا کا مخزن اور طبیعی جزو تو غالباً براہ راست اس کائنات کی
حقیقت ہے۔ وہ یہیں پیدا ہوا لیکن غیر طبیعی جزو، صورتیں، اوصاف و اعراض
اس عالم کی براہ راست مخلوق نہیں، درآ مدہولی ہیں۔

مادی عالم سے پرے اسی جیسا دوسرا عالم ہے، لطیف یا غیر طبیعی۔ عالم
اوصاف ہے۔ ہمارے حسی یا طبیعی عالم کا مخزن یہی لطیف عالم ہے۔ اس مخزن
لطیف سے بقدر ظرف اور حسب ضرورت چیزیں آتی رہتی ہیں اور مادی دنیا
کو فراہم کی جاتی ہیں :

زانکہ بے حاجت خداوند عزیز مے نہ بخشد سچ کس را، سچ چیز
پس چو حاجت شد کند ہستہا قدر حاجت مے رسد از حق عطا

یہ خزانہ اوصاف بے حد اور بے نہایت ہے۔ مادی دنیا کو ضرورت کے لحاظ سے
جتنا مہیا کیا جاتا ہے اس کو اس محفوظ ذخیرے سے کوئی نسبت نہیں۔ یہاں جو
بھیجا جاتا ہے وہ محض نمونہ ہے ان انبار در انبار حقیقتوں کا۔ سماعت کا ذخیرہ
وہاں ہے، یہاں بقدر ضرورت تقسیم کر دی گئی ہے، بصارت، نطق، عقل، علم،
کرم احسان یا جو اوصاف قوی اور کیفیات یہاں ہیں سب کا اصل مخزن
وہی عالم لطیف ہے، ضرورت پڑنے پر یاد رآمد کی ہوئی مقدار کے ختم یا کم
ہو جانے اور مزید ضرورت باقی رہنے پر چیزیں پھر فراہم کر دی جاتی ہیں؛
”وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُہُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ“
اس لطیف خزانے کو مادی اعضا سے حس محسوس نہیں کر سکتے۔ وہی

اوصاف و احوال محسوس ہوتے ہیں جو ہماری مادی دنیا میں اگر حسی اشیا میں سرایت کر جاتے ہیں مولانا نے اس مخزن کی لطافت اور اس کو حسی اعضا سے محسوس نہ کر سکنے کو مثال سے واضح کیا ہے۔ نسیم بہاراں واقعی اور حسی حقیقت ہے لیکن اس کا حسن و جمال، اس کی رنگارنگی، قسم قسم کی خوشبوئیں اور تازگیاں محسوس کرنے کے لیے باغوں، گلزاروں اور مرغزاروں کی ضرورت ہے، جب تک نسیم بہاراں میں سے یہ سب اوصاف لطیف درختوں، پھولوں، پھولوں اور سبزیوں میں نہ اتر آئیں یہ محسوس نہیں ہو سکتے۔ یہ سب خوبیاں اصل میں نسیم بہاراں میں موجود ہیں، اور اسی میں سے نکل کر آتی ہیں۔ اگر نسیم بہاراں میں یہ موجود نہ ہوتیں تو نسیم بہاراں کے چلنے سے درختوں، پھولوں، پھولوں میں کہاں سے آجاتیں۔

جن بزرگوں کے حواس لطیف ہیں اور غیر حسی حقیقتوں کو محسوس کر سکتے ہیں ان کے لیے وہ عالم لطیف اجنبی نہیں۔ وہ اس کو محسوس کرتے ہیں اور محفوظ ہوتے ہیں اور کائنات دنیا کے حقیر نمونوں سے دل چسپی نہیں لیتے بلکہ مولانا کا یہ عالم لطیف یا اوصاف و صورتوں کا مخزن عالم مثال کے عام تصور سے بالکل جدا ہے۔ اس خزانہ اوصاف و صورتوں سے اوصاف و صورتوں دنیا میں مسلسل آتے رہتے ہیں اور حسی اجسام یا جواہر میں سرایت اور حلول کرتے رہتے ہیں جب کہ عالم مثال محفوظ اور قائم عالم ہے۔ ملائکہ، جن اور خاص مرتبے کے لوگ وہاں پہنچ کر مثالی صورتوں میں سے حسب پسند یا حسب ضرورت صورتیں لا سکتے ہیں۔ ان صورتوں کو اپنے پیکر پر چڑھا لینے یا بدل لینے سے ان کی فطری اور ذاتی خصوصیتوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ ایک طرح کا تبدیل لباس ہے اور بس۔

شیخ اکبر کے یہاں عالم مثال کے نام سے مجھے کسی برزخ کا تصور نہیں ملا۔ داؤد قیصری نے مقدمہ قصوص میں جس کا مأخذ زیادہ تر شیخ اکبر کا کلام ہے، کہا ہے کہ باری تعالیٰ کی حضرات کلیہ (یا کلیاتی تنزلات و مراتب) کے پانچ عالم ہیں ان میں تیسرا عالم، عالم مثال ہے۔ عالم مثال میں عالم شہادت یا عالم محسوس کے مطابق ارواح کی مثالی صورتیں محفوظ ہیں۔ یہ عالم غیر محسوس اور روحانی عالم ہے۔ جو ہر مادی اور جوہر مجرد دونوں سے اسے کچھ کچھ مشابہت ہے اور دونوں کے مین بین اس کا مادہ ہے؛ یعنی نورانیت۔ قیصری کی تحقیق یہ ہے کہ اس کا منظر اور اس کے وجود کا محل خیال ہے۔ ہر قسم کے معانی کی اور ہر قسم کی ارواح کی ان کے کمالات و خصوصیات کے مناسب مثالی صورتیں اس میں موجود ہیں۔ حسی موجودات کی ہی صورتیں نہیں بلکہ غیر حسی حقیقتوں کی بھی صورتیں یہاں موجود ہیں۔ چنانچہ غیر حسی عالم کی حقیقتوں کو حسی عالم میں بھیجا جاتا ہے تو ان ہی صورتوں میں سے کوئی مناسب صورت دے کر بھیجا جاتا ہے۔ ملائکہ اور ساتھ ساتھ جن و انس اپنی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی مثالی صورتوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اہل کشف کی پیشین گوئیوں کا مأخذ یہی عالم ہے۔ شیخ اکبر نے اس عالم کو ”غیب امرکافی سے موسوم کیا ہے۔“

شیخ اکبر نے کہا ہے کہ آدمی ”مقید باللہ“ کے مرتبے پر فائز ہو جائے تو اس کو برزخ کے علاوہ کہیں نہ مقام کرنا چاہیے۔ یہ برزخ ایک وہی مقام ہے عالم شہادت اور عالم غیب کے مین بین۔ برزخ میں اس کا موقف ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں سے عالم شہادت میں جو حقیقت نکلے اُس کے علم میں آجائے، عالم شہادت

میں پہنچنے والی حقیقتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو باقی رہتی ہیں مثلاً جواہر کچھ ایسی ہوتی ہیں جو باقی نہیں رہتیں مثلاً اعراض و اجساد۔ نہ باقی رہنے والی حقیقتیں عالم شہادت سے نکلنے ہی ایسے غیب میں جا پہنچتی ہیں جہاں سے کبھی انھیں عالم شہادت میں پہنچنا نصیب نہیں ہوتا۔ عالم شہادت سے نکل کر یہ اُس غیب میں نہیں جاتیں جہاں سے وہ عالم شہادت میں آئی تھیں۔ جس غیب سے وہ یہاں آئی تھیں وہ غیب یا برزخ ”غیب امکانی“ تھا اور یہاں سے جس غیب میں گئیں وہ غیب محالی ہے اور یہاں سے کوئی چیز نہیں نکلتی۔

فیصری کی تشریح کے مطابق عالم مثال میں حسی موجودات کی محسوس صورتوں سے بالکل مشابہ صورتیں اور مجردات یا غیر حسی موجودات کی ان کے حقائق سے مناسبت رکھتی ہوئی صورتیں محفوظ ہیں۔ چنانچہ معانی یا مجردات کبھی حسی عالم میں نمودار ہوتے ہیں تو اپنے آپ سے مناسبت رکھنے والی صورتوں میں سے کسی صورت کا انتخاب کر لیتے ہیں اور اُس میں اپنے آپ کو محسوس کراتے ہیں۔ جنوں یا انسانوں میں سے کسی کو کسی دوسری صورت میں ظاہر ہونا ہوتا ہے تو وہ بھی یہیں سے کسی صورت کا انتخاب کر کے اس میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ عالم مثال ایسا مخزن نہیں جہاں سے اجساد یا جواہر پر ان کے حقیقی اوصاف اور حقیقی صورتیں فائض ہوا کریں۔

شیخ اکبر کا ”غیب امکانی“ اعیان ثابتہ اور حسی عالم کے درمیان برزخ ہے۔ اعیان ثابتہ پہلے اس حضرت میں توراتی تشکل حاصل کرتے ہیں، اور یہاں کے بعد حسی پیکر۔ گویا اعیان ثابتہ یہاں سے نکل کر حسی موجود بنتے ہیں۔ جواہر حسی عالم میں باقی رہ جاتے ہیں اور اعراض ”غیب محالی“ میں جا پڑتے ہیں۔ موجودات حسیہ پر یا ان کے مادے اور جسم پر یہاں سے اعراض و صورت کا فیضان

نہیں ہوتا۔

مولانا کا یہ ”مخزن کائنات“ اگر عالم مثال نہیں ہے اور بظاہر نہیں ہے تو پھر مثنوی یا ”فیہ مافیہ“ میں عالم مثال کا کوئی تصور نہیں یا کم از کم میں نہیں پاسکا۔

زمانہ (جس کے حصے، گھڑی، پہر، روز و شب اور ماہ و سال گزر کر
زمان ماضی گزرتے ہوئے حال اور جو نہیں گزرے ہیں اور گزرنے والے
ہیں، مستقبل کہلاتے ہیں) عالم اجسام سے تعلق رکھتا ہے۔ ماہ و خورشید کی حرکت،
جیسا کہ عامی نقطہ نظر ہے یا فلک اعظم کی گردش جیسا کہ ارسطاطالیسی فلاسفہ
کا خیال ہے، اس کا منشا اور ماخذ ہے۔

مولانا نے اگرچہ صراحت نہیں کی ہے، لیکن اُن کے ضمنی بیانیوں سے معلوم
ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک زمانہ، مکان سے خاص طور سے مربوط ہے جو چیزیں
مکانی نہیں ہیں اُن کے نزدیک زمانے سے خارج ہیں۔ چونکہ زمانے کا منشا اور
ماخذ مسلسل اور نا اختتام پذیر حرکت ہے، جو متواتر طے ہوتی رہنے والی مسافت
سے چپاں ہے، مسافت پر رواں دواں مستمر عمل، مکان پر ایک کھینچتا ہوا سا
خط۔ اس لیے ایک طرح کا مکانی وجود ہے۔

جو موجودات جسم نہیں، ان کا کوئی مکان نہیں گویا لامکانی موجودات کا
وجود کسی مکان سے مربوط اور اُس پر موقوف نہیں اس لیے مکان سے تعلق
رکھنے والا کوئی عمل اور مکان سے وابستہ کوئی فعلیت اُس پر حاوی نہیں، نہ
وہ ماضی سے وابستہ، نہ مستقبل پر موقوف، نہ حال سے متعلق کیونکہ وہ کسی
مکانی پٹری پر نہیں :

لامکانے کا اندران نور خداست ماضی و مستقبل و حال از کجاست

چنانچہ لامرکاتی ہستیاں جس طرح مسکانی لوازم، دراز و کوتاہی وغیرہ سے الگ ہیں کہ:
 آن دراز و کوتاہی در جسمہاست   آن دراز و کوتاہی اندر جاں کجاست
 اسی طرح زمانی تقاضوں سے دور ہیں؛ اُن پر نہ سو سال گزرے ہیں، نہ ایک دن
 ”پیش ماصد سال و یک ساعت یکے ست“ اُن پر کوئی شے نہ گزر رہی ہے، نہ
 گزرنے والی ہے اور گزرنے سے جو تغیر رونما ہوتے ہیں، وہ وہاں راہ نہیں
 پاتے اور دائمی یکسانی رہتی ہے۔

چوں نباشد روز و شب، یا ماہ و سال   کے بود سیری و پیری و ملال
 مولانا کا یہ مکانی زمان انتزاعی واقعیت ہے، جیسے ارسطاطالیسی حکماء
 اسلام کہتے ہیں، یا وہمی اختراع، جیسا کہ اشاعرہ کا مسلک ہے۔ اس کی
 صراحت میری نظر سے نہیں گزری لیکن بعض اشاروں سے معلوم ہوتا ہے
 کہ وہ بھی اشاعرہ کی طرح زمانے کو حقیقی واقعیت نہیں مانتے۔ شیوخ طریقت
 کی غیب دانی اور ماضی و مستقبل سے ان کی باخبری کو بیان کرتے ہیں کہ مغیبات کا
 یہ علم دوسروں کے لیے فکر یا تخیل ہے، لیکن خود ان کے لیے عیاں اور دید ہے:
 بیدماغ و دل، پُراز فکر و بند   بے سپاہ و جنگ بر نصرت ز دند
 آن عیاں نسبت با نشان فکر است   ورنہ خود نسبت بدینہار ویت است
 یہ دانش اس لیے تعقل، فکر و اندیشہ یا تخیل معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے
 کچھ حقیقتیں ماضی سے وابستہ ہیں اور کچھ مستقبل سے۔ اگر ماضی اور مستقبل
 سے پیچھا چھٹ جائے تو حقیقتیں ہی حقیقتیں رہ جائیں گی؛ ان کی گزشت اور
 آمد کا سوال نہیں رہے گا۔ خود حقیقتیں دید ہوں گی، ماضی اور مستقبل سے
 ناوابستہ:

فکرت از ماضی و مستقبل بود   چوں از پی دورست مشکل حل شود

گو یا ماضی اور مستقبل یا زمانہ، خود یا اپنی منشا کے لحاظ سے، کوئی حقیقی واقعیت نہیں، جو حقائق کی اصلیتوں سے چپاں اور وابستہ ہو، جس کے بغیر ان کی عیانی اور دیدنا ممکن ہو۔ واقعیت صرف بدلتی حقیقتوں کو حاصل ہے، باقی سب وہم ہے۔ شیخ اکبر زمانے کو مسلم فلسفیوں کی طرح، فلک الافلاک یا دوسری مکانی موجودات کی حرکت سے اخذ کرتے ہیں، اور اسے انتزاعی یا استنباطی واقعیت کہتے ہیں۔ یہ زمانہ باری تعالیٰ کی ذات سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن اس کے احکام کے لحاظ سے یہ اُس سے متعلق ہے۔

زمانے کے اس عام تصور سے الگ شیخ کے نزدیک زمانے کا ایک دوسرا تصور ہے جسے وہ 'یوم شان' کہتے ہیں۔ یوم شان کا مآخذ اور منشا باری تعالیٰ کی شان یا اُس کی تاثیر اور فعالی ہے۔ افہام و تفہیم کی سہولت کی خاطر شمسی یا عام زمانی تعبیر سے کام لیا جائے تو یہ یوم آبی اور لمح بصری، لیکن اپنے اثر کے ظہور کے لحاظ سے خارجی اور حسی عالم میں یہ مختصر سے مختصر اور طویل سے طویل ہو سکتا ہے، نہ اختصار کی حد ہے نہ طول کی نہایت مولانا کے یہاں یہ تفصیل اور تفریق نہیں ہے۔

مولانا کے نزدیک مکان کا تعلق جسم سے ہے۔ جو موجودات جہات اور **مکان** ابعاد نہیں رکھتے اُن کے لیے مکان ضروری نہیں، بلکہ ان کا وجود مکان میں سما ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ انسان جو ایک طرف جسم رکھتا ہے، اور دوسری طرف روح، اپنی جسمانی ساخت کی وجہ سے مکان کا محتاج ہے اور اپنی جان و روح کے لحاظ سے مکان سے اس کا تعلق نہیں؛

تو مکانی اصل تو در لامکان ایں دکان بر بند و کشا آن دکان
کیونکہ جان کی حدیں اور نہایتیں نہیں اس لیے اُس میں رُخ اور بُعد نہیں

اور مکانی ہونے کے لیے یہ ضروری ہیں، یہ گزر چکا ہے کہ :

جان بے سود مکان کے دررود نور نامحدود واحد کے بود

وسعتوں اور پھیلاؤں کی حد بندی مکان سے ہوتی ہے اور مکان میں ہوتی ہے۔
مولانا کے نزدیک مکان اپنی جگہ خود حسی حقیقت ہے یا کسی خلا میں جسم کی
موجودگی سے جو وہی ابعاد نمایاں ہوتے ہیں ان کا نام مکان ہے جس کی اپنی جگہ کوئی
حقیقت نہیں، اس کی مولانا نے وضاحت نہیں کی ہے چونکہ مولانا اپنے متصوفانہ
مشاہدات کو چھوڑ کر اشاعرہ کے پیرو ہیں اس لیے بظاہر انھیں اشاعرہ کی طرح
مکان کو وہی ماننا چاہیے۔

عرفانیات

مولانا روم کے مشاہدات میں معنوی اور
کائناتِ صوری اور کائناتِ معنوی صورتی ہستی کا فرق بنیادی اہمیت رکھتا
ہے۔ اُن کے خیالات کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے اس فرق پر نظر رکھنی بہت ضروری
ہے۔ اس فرق کی وجہ سے خود کائنات کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں؛ صوری کائنات
اور معنوی کائنات، ایک پیکر دوسری حقیقت، ایک جان، معنی اور روح؛ دوسری
بدن، صورت اور مادہ۔ ہستی کے یہ دو مستقل اور الگ الگ پہلو ہیں، جو عارضی
طور پر ایک دوسرے سے چسپاں ہو گئے ہیں اور ایک کی خصوصیات دوسرے میں
سراست کر گئیں اور بے کیف و بے چکوں اختلاط ہو گیا۔

آب صافی در گلے پنہاں شدہ جان باقی بستہ ابدان شدہ

مادی تعلق کی وجہ سے جان و معنی پر بھی مادی خصوصیتیں طاری ہو گئیں روح
و جان عالم کم و کیف کی چیز نہیں۔ اس لیے جانوں میں زمان، مکان، وضع اور

چندگی وغیرہ کے لحاظ سے امتیاز نہیں؛ بھر بکیراں ہے جس میں گوہر و مایہ کی تمیز اس سے زیادہ نہیں، جتنی بھر و موج کی تمیز ہے اور یہ تمیز بھی جان کے خاص خاص جسموں سے متعلق ہو جانے نے پیدا کی ہے "اولیاء اللہ کے متعلق گزر چکا ہے کہ "در عدد آوردہ باشد باد، شان" اولیاء اللہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اپنی صورتی اور مادی ہستی کھودینے کی وجہ سے عالم صورت میں بھی ان میں زیادہ تمیز نہیں۔ ارواح و معانی، اجسام و صورت سے قدیم اور جاودانی ہیں؛ اجسام اور صورتیں فنا پذیر:

صورت ظاہر فنا کرد بدان عالم معنی بماند جاوداں
معانی میں تقسیم و تجزی اور افراد و تعدید نہیں؛

در معانی قسمت و اعداد نیست در معانی تجزیہ و افراد نیست

یہ عالم "بھر وحدانی نسبت فرد و زوج نیست" موسیٰ و فرعون الگ الگ نہیں کہ جنگ و پیکار ہو۔ عالم رنگ و بو میں آکر یہ دو شخصیتیں ہو گئیں اور جنگ و پیکار شروع ہو گئی؛ گویا عالم معنی کا موسیٰ خود موسیٰ سے مقابلہ کرنے لگا؛

چونکہ بیرنگی اسیر رنگ شد موسیٰ باموسیٰ در جنگ شد
جو نہی رنگ و بو کی قید سے چھوٹے، اجسام و ابدان کے ساحل ڈوبے کہ موسیٰ و فرعون ایک ہوئے؛

چوں بہ بیرنگی رسی کاں داشتی موسیٰ و فرعون دارند آشتی

اُس وجود میں اور وہی حقیقی وجود ہے، نہ کفر ہے نہ ایمان؛ یہ اس مادی وجود کے تفرقے ہیں؛

کفر و ایمان نیست اس جاکہ اوست زراں کہ او مغزست، اس دورنگ و پوست
گبر و مومن اور یہودی و عیسائی اس تماشا گاہ کی نظر بندی ہے۔ تماشا ایک
ہے، وہی ہے جو تھا اور جو رہے گا :

از نظر گاہ ست اے مغز وجود اختلاف مومن و گبر و جہود
گر نظر در شیشہ داری گم تنوی زانکہ از شیشہ ست اعداد و دوی
ور نظر بر نور داری، و ا رہی از دوی و اعداد جسم اے منتہی :
وہاں تعدد اور تفرقے کی گنجائش نہیں خلیل اللہ اور حبیب اللہ یہاں ہیں، وہاں
جو خلیل اللہ وہی حبیب اللہ :

چوں نظر بر روح افتد مرد را پس یکے بیند خلیل و مصطفیٰ
بیٹا اور باپ اس مادی کائنات کے رشتے ہیں، روحانی عالم میں جو باپ وہی بیٹا
نہ رشتہ نہ اجنبیت۔ بیٹا اور باپ طرف کے عنوان ہیں، منظروف دونوں میں
ایک :

چوں نظر بر طرف افتد روح را پس دو بیند شیت را و نوح را
معنوی ہستی و وحدانی ہے، شرک اور دوی نہیں، بے رنگ اور بے چوں :
تفرقہ بر خیزد و شرک و دوی وحدت ست اندر وجود معنوی
کافر و مومن اور عاصی و مطیع سب :

یک گہر بودیم، چوں آفتاب بیگرہ بودیم و صفائی، بچو آب
مغز کا پوست سے، آب صاف کا درو سے تعلق ہوا، اور تفرقہ آیا، تعداد
پیدا ہوئی اور نورانیت کنگوروں کے سایوں سے پارہ پارہ ہو گئی۔ وحدت روحانی
صورتوں میں پھنس کر سود و زریاں اور زوال و فنا کے تخیلات کے چکر میں
گھومنے لگی۔ صفائی، شان و شکوہ سب گئے۔ کچھ سنبھلی رہیں کچھ گہر کے اٹھ

گئیں اور منجھ منجھا کر صاف ہو گئیں۔ اور کچھ خاک آلود اور تیرہ و تار یک ہو گئیں۔
دیس بدلا جس دیس میں آئیں، اُس دیس کی ریت رسیں بھی اپنائیں۔ مکانی درجہ
بندی ہو گئی۔ زمانی تقدیم و تاخر آگیا۔ اب بھی اُدھر نظر ڈالو تو کوئی فرق نہیں۔

کہ انراں سوجہ ملت یکے ست صد ہزاراں سال و یک ساعت یکے ست
یہ یکی اور وحدت جو عالم بیرنگ کا امتیاز ہے، بیان کی حدوں سے ماورا ہے۔ یہ
چون و چکوں کی دنیا ہے، اس میں امتیازات ہیں، تعدد اور تحدید ہے، الگ الگ
بدن الگ الگ روحیں۔ کتنی ہی کوشش کرو، اُس عالم کی وحدت کی ایسی
تصویر کشتی نہیں ہو سکتی، جو اس عالم کی کثرت سے ہم آہنگ ہو جائے۔ بیان میں کہیں
نہ کہیں دوئی آجائے گی۔ وہاں دوئی یا پیچ اور الجھاؤ نہیں؛ دوئی پیچ اور الجھاؤ
سب اس صوری اور مادی نظر میں ہے :

نیست اندر بحر شرک و پیچ پیچ
لیک با احوال چلویم، پیچ پیچ
چونکہ جفت احوال نیم، اے ثمن!
لازم آید مشرکانہ دم زدن
آں یکی کہ زان سوز و صفت و حال
جُزدوئی ناید بمیدان مقال
یا چو احوال ایں دوئی را نوشت کن
یا وہاں ہم بند و خوش خاموش کن

اس معنوی وحدت کو محسوس کرنے کے لیے معنی ہونا ضروری ہے۔ صورت سے
وابستگی جاتی رہے، تو اس وحدت میں ہو کر اس وحدت معنی کو محسوس کیا
جاسکتا ہے، صورت سے تعلق توڑنے کے لیے ریاضت سے بدن گھلانا پڑتا ہے؛
صورت سرکش گزاراں کن برنج تباہ بینی زیر اُدو وحدت چو گنج
صورتوں کے کنگوروں کو ریاضت کی منجھنقوں سے گرا دو؛ یہ تفرقہ محو ہوا اور وحدت
حال ہو گئی۔ اب وحدت ہی وحدت ہے؛ نہ بیان، نہ متکلم، نہ سامع۔ کون کہے،
کیا کہے اور کس سے کہے :-

کنگرہ ویراں کنید از منجھنق   تار و فرق از میان این فرق

معنوی ہستی کی وحدت یا عالم ارواح کا مادی مقولات واجناس سے برتر ہونا اور
کمیت و چندگی کے پیمانوں سے ماورا ہونا مولانا کا "وحدت وجود" ہے، مولانا کے
تصور کائنات میں صورت و معنی، روح و مادہ یا عالم اجساد اور عالم ارواح دونوں
الگ الگ ہیں، دونوں متمیز اور مخلوق ہیں۔ ایک کی آفرینش پہلے اور ایک کی بعد
ہے۔ ایک فانی ہے دوسرا جاودانی۔ ان میں نامعلوم اور بے چون و چکوں اختلاط
اور وابستگی ہے چوں کہ اصل فعالی روح کی خصوصیت ہے جسم اس کی فعالی کا محل
اور آلہ ہے، اس لیے حقیقی ہستی اور موثر وجود اس کا ہے۔

ہم جنسی کشش مولانا کے کائنات کے تصور میں ہم جنسی کی خاص اہمیت ہے
اس رشتے کو مولانا نے بہت وسعت دے دی ہے مادّی
ہوں یا معانی، سب میں اس رشتے کی کارفرمائی ہے۔ اپنے اس رشتے کے باعث
مادی، مادی اور معنی دونوں سے وابستہ ہے؛ معنی اور مادی دونوں
سے متعلق ہے۔ یہ ایک طرح کا عالمی رشتہ ہے اور ہر شے کسی دوسرے کی، کسی نہ کسی
حیثیت سے ہم جنس ہے۔ غرض یہ کہ :

در ہر آن چیزے کہ توناظر شوی   می کند با جنس سیرے معنوی
کوئی سی دو چیزیں جن میں باہم کسی قسم کا تعلق ہے، ان میں کوئی اشتراک ہونا
چاہیے اور وہ اشتراک ان کی ہم جنسی ہے :

چوں دو کس برہم زندیے بیچ شک   در میاں شان ہست قدر مشترک
کے پردہ مرغے مگر با جنس خود   صحبت نا جنس گورست و لحد

نیک اور جنتی بہشت کے جنس ہیں، اور بد اور دوزخی دوزخ کے۔ جو دو کرم اور مریح
و ثنا جنت کی شاخیں ہیں۔ یزداں پرستی کا باعث بھی ہم جنسی میں پنہاں ہے:

چوں بہشتی جنس جنت آمدست ہم ز جنسیت شود یزداں پرست

نے بنی فرمودہ جو دو محمد شاخ جنت داں بد نیا آمدہ

یہ گزر چکا ہے کہ انبیاء کو فرشتوں اور ارواح سے ہم جنسی ہے، عقل بھی اس جنس میں شریک
ہے، حضرت ادریس نبی ہیں اور ملائکہ کے ہم جنس:

عیسیٰ و ادریس برگردیں شدند یا ملائکہ چونکہ ہم جنس آمدند

ساتھ ساتھ ستاروں سے بھی ان کا یہی رشتہ ہے:

بود جنسیت در ادریس از نجوم ہشت سال او باز حل بدر قدم

اصدا و کا اجتماع ہو جاتا ہے لیکن عارضی اور مصلحت کا تابع، مصلحت ختم ہوئی اور

اجتماع گیا۔ ہر ضد غیر جنس سے جدا ہونے اور اپنے جوہر سے ملنے کی خواہاں چونکہ

ہر جنم وے بجزید ارتفاق، اس لیے غیر جنس سے تعلق دیر پا کیسے ہو سکتا ہے!

روز کے چند از برائے مصلحت با خدا نہ اندر وفا و مرحمت

عاقبت ہر یک بجز ہر باز گشت ہر یک با جنس خود انباز گشت

جس جنس سے کسی کا تعلق ہو گا، اس سے وہی جنس پیدا ہوگی بے باک اور بے پروا

سے بے باک اور بے پروا ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ عقل و خرد کے لحاظ سے

ہم جنس ہیں:

لا ابالی، لا ابالی آورد نہ انکہ جنس ہم، بوند اندر خرد

ہم جنسی شکل و صورت پر موقوف نہیں کسی خاص جگہ ضد میں بھی ہم جنس ہو جاتی ہیں

اے ایمان و فرعون کے متعلق مولانا نے فرمایا ہے "کہ ز جنس دوزخ اندان دو پید"

اے البیہقی فی شعب الایمان۔

پانی اور مٹی ضدیں ہیں اور عنصری لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ، لیکن نباتات میں یہ ہم جنس ہو گئے۔

نسبت جنسیت زروئے شکل و ذات آپ جنس خاک آمد در نبات

ہم جنسی یا جنسی مناسبت کیا ہے؟ دو چیزوں میں کسی قدر مشترک کا ہونا، جیسا کہ ابھی گزرا۔ لیکن یہ قدر مشترک جو ہم جنسی کا باعث ہے، مولانا کی مثالوں کے پیش نظر کوئی سامنے کا اور واضح وصف نہیں ہے۔ متعدد مثالوں میں کسی قدر مشترک کا سراغ لگانا اور اس کو ہم جنسی کی بنیاد بنانا مشکل ہے۔ انسان اور جنّت میں انسان اور دین میں، انسان اور کفر میں جو مشترک وصف ہم جنسی کا باعث ہے اس کی طرف مشکل سے نظر جاتی ہے۔ اور جاتی ہے تو ہم جنسیت معلوم ہونے کے بعد۔ گویا جنسیت اور وصف مشترک کا علم ایک دوسرے پر موقوف ہیں۔ فرعون و ہامان اور دوزخ میں دونوں کا سوزاں اور روشنی سے گریزاں ہونا مولانا کے نزدیک قدر مشترک ہے:

برگزیدش، بردتا صدر سرا

بود ہامان جنس مفرعون را

کہ ز جنس دوزخ انداں دو پدید

لاجرم از صدر در قعرش کشید

ہر دو چوں دوزخ ز نور دل نفور

ہر دو سوزندہ چو دوزخ ضد نور

اس صراحت کی بنیاد پر جنّتی اور جنّت میں، دیندار اور دین میں اور کفر و کافر میں مشترک اوصاف اخذ کیے جاسکتے ہیں لیکن پہلے ان کی مجالست معلوم ہونی چاہیے، تاکہ کسی وصف مشترک کو تلاش کیا جاسکے۔

۱۔ چوں بہشتی جنس جنّت آمدست : ہم ز جنسیت شود یزداں پرست
اسی طرح کہ تو ز جنس کیننی از کفر و دین۔

ایک دوسرے موقع پر مولانا نے براہ راست جنسیت کی تشریح کی ہے اور جنسیت کو نوع نظر کی یکی یا یکسانی قرار دیا ہے۔ کسی ایک شے کی فطرت میں باری تعالیٰ نے جو نظر رکھ دی ہے، وہی اگر دوسری شے میں بھی رکھ دے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو جاتے ہیں، اور ایک کا دوسرے سے رشتہ پیدا ہو جاتا ہے:

چیت جنسیت یکی نوع نظر کہ بدال یا بندرہ در ہمدگر

آں نظر کہ کرد حق دروے نہاں چوں نہد در تو، تو اگر دی غلبی آں

نظر کو یا نوع نظر کو مولانا نے مثالوں سے واضح کیا ہے۔ نظر کا مل بیان کرتے ہیں کہ بدن کو ادھر ادھر کیا شے کھینچتی پھرتی ہے؟ یہ نظر ہے جو بدن کو کھینچتی ہے۔ تن بے خبر کو کون کھینچواتا ہے؟ روح باخبر (نظر کے ذریعے) تن بے خبر کو کھینچواتی ہے۔

ہر طرف چہ می کشد تن را؟ نظر بے خبر را کہ کشاند؟ باخبر

یکی نظر کی کشش کا منشا کیا ہے؟ اوصاف کا اشتراک:

چوں نہد در تو صفات جبرئیل ہجو فرخے بر ہوا جوئی سبیل

چوں نہد در تو صفات خدی صدرت گریست، بر آخر پری

لیکن اوصاف مشترکہ کا پہلے سے حقیقی وجود ضروری نہیں:

خوئے آں ہاروت و ماروت اے سپر! چوں بگشت و داد شان خوئے بشر

در قناد از "لنحن الصافون" در چہ بابل بہ بستہ سرنگوں

باطنی را سخ میلان ضروری ہے، خواہ یہ را سخ میلان مشترک وصف کی موجودگی اور حقیقی یک جنسی کی وجہ سے ہو، یا قابلیت یا قریبی استعداد کی وجہ سے۔ دونوں حالت میں یک جنسی کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے:

ذوق جنس از جنس خود باشد یقین ذوق جز از کل خود باشد بہ میں

یا مگر آں، قابل جنسے بود چوں بدو پیوست جنس او شود

ہمچو آب و نال کہ جنس ما نہ بود گشت جنس ما و اندر ما فرود

اس میلانِ راسخ، استعداد و قابلیت یا خو کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہم سایگی اور صحبت ہے :

در پیے خوباش و باخوشخو نشیں خون پیری، روغن و گل را بہیں
ذوقِ جنسی کے سلسلے میں نظر کے بجائے مولانا نے دوسرے موقع پر چشم، کا
استعمال کیا ہے :

چشم ہر قومے بسوے ماندہ است کاں طرف یک روز ذوقے راندہ است
ایک جگہ جنسیت کی شناخت میں میلان کی صراحت کر دی ہے :

جاذبہ جنسیت ست، اکنوں بہیں کہ تو جنس کیستی از کفر و دیں
گر بہ ہا مان مائل، ہا مائیںسی ورموسلی مائل، سبحائیںسی
خلاصہ یہ کہ کسی شے سے ہم جنس ہونے کی حقیقت اُس شے کی طرف نظر چشم اور
میلان ہونا اور ہم خو مونا ہے اور اس کا باعث اُن چیزوں میں کسی مشترک
وصف کی حقیقی موجودگی یا موجودگی کی قابلیت ہے ۔

مولانا کے نزدیک یہ میلان اگر آخری شدت اختیار کر لے تو سابقہ جنس
دوسری جنس میں بالکل فنا ہو کر خود دوسری جنس ہو جاتی ہے جیسا کہ ابدال کے
متعلق مولانا کی تصریح ہے اے نابلسی نے شرح فصوص میں بعض اہل عرفان کا
قول نقل کیا ہے کہ صوفی غیر مخلوق ہے مشہور بزرگ حضرت بایزید کا قول
کہیں سے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی کہ تمہارے علاوہ سب
میرے بندے ہیں، مجھے بندگی سے متشنا کر دیا۔ حضرت شبلی کو اُن کا کشف معلوم

ہوا تو فرمایا کہ مجھ سے عالم کشف میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے سوا سب مخلوق میری بندہ ہے، اور تم خود میں ہوں۔ یہ سب شدتِ میلان کی مثالیں ہیں، جن میں گویا جنس بدل گئی ہے۔ مرد و زن کا شدتِ میلان سامنے کی حقیقت ہے جس کو مثالی انداز میں مولانا نے قبا اور ایک ہو جانے کی تقریب کے لیے پیش کیا ہے :

اے رہیدہ جان من تو از ما و من   اے لطیفہ روح اندر مرد و زن
مرد و زن چوں یک شود آں یک توی   چونکہ یکہا محو شد، آں یک توی

میلان کی شدت اگر اپنی انتہا کو نہیں پہنچی ہے، تو جنسیت و صفت مشترک تک رہتی ہے، اور ایک دوسرا نہیں ہوتا۔ مثلاً ہی باز کی زبان سے مولانا فرماتے ہیں :
من نیم جنس شہنشاہ، دور از رو   لیکن دارم در تحلی نور از رو
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کا اصل مشاہدہ جذب و کشش ہے۔ مٹی مٹی سے ملتی ہے، پانی پانی میں جاتا ہے، ہوا ہوا میں شامل ہوتی ہے، آگ کے شعلے ہمیشہ اوپر کا رخ کرتے ہیں۔ جان و روح بھی آخر میں عناصر کی قید سے نکل بھاگتی ہے، گویا اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے :

چونکہ ہر جزوے بجوید ارتفاق   چوں بود جان غریب اندر فراق
انسان ہی نہیں، دوسرے حیوانات و نباتات بھی اپنے مناسب اجزاء کو جذب کر رہے ہیں :

جذب آب ست اس عطش در جان ما   ما از ان او و او ہم ز آن ما
انبیاء علیہم السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، کچھ بیہوش کے پاس ستارے آتے ہیں، اور کچھ خود آسمانوں کو اپنا مقام بنا لیتے ہیں۔ شریر لوگ شیطانی

قوتوں کو اپنے گرد جمع کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ انبیاء کی صورت دیکھتے ہی اُن کی تصدیق کرتے ہیں اور کچھ کو معجزے اور کرامتیں بھی اُن کی طرف جذب نہیں کرتیں، کچھ اپنی مسلسل نیک عملیوں سے جنت کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، اور کچھ متواتر بد عملیوں کے باعث دوزخ کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ کچھ یزدان پرستی کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں، کچھ نے اہرمن کیستی کو اپنا طریقہ بنا لیا ہے۔ دو اجنبی ملتے ہیں اور دوست بن کر جدا ہوتے ہیں؛ دو دوست ملتے ہیں اور دشمنوں کی صورت میں اُٹھتے ہیں۔ یہ دنیا کی ریت ہے۔ آخر اس سب کی کیا وجہ ہے! مولانا سب کی توجیہ جذب اور کشش سے کرتے ہیں۔ اس قسم کی مثالوں سے وہ ایک عالمگیر قانون کا استخراج کرتے ہیں اور اس کا ہر شے پر، وہ حتیٰ ہو یا غیر حتیٰ اطلاق کر دیتے ہیں:-

در جہاں ہر چیزے جذب کرد گرم گرمی را کشید و سرد سرد
قسم باطل، باطلان را می کشند باقیات از باقیات ہم سرخوشند
اس جذب و کشش کی کیا وجہ ہے! کیوں کچھ خاص چیزیں کچھ خاص چیزوں کو جذب کرتی ہیں اور کچھ کو نہیں! اس عام میلان میں تخصیص اور امتیاز کی کیا وجہ ہے! مولانا اس امتیاز اور تخصیص کی تعلیل جنسی اور ناجنسی سے کرتے ہیں۔ جنس کا اپنی جنس کی طرف میلان طبعی ہے، طبیعت اور فطرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے اگر ان کے اتصال میں کوئی مانع اور حاجب حائل ہو جاتا ہے، تو اسے جذبہ جنسیت دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

جنس سوئے جنس صد پرہ پرد بر خیالش بند ہا را بر درو
مولانا کے بعض خیالات کی بنیاد ان کے اسی انگشتاں پر ہے۔ مثلاً انبیاء علیہم السلام پر بشریت کا پردہ اسی لیے ڈال دیا گیا کہ وہ انسان کے جذبہ جنسیت

سے اس کو اپنی طرف مائل کر سکیں اور کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں
گم نہ ہونے دیں :

پس 'بشر' فرمود خود را مثلکم تا بحسن آئید و کم گردید گم
جو جنس بشر سے خارج تھے، اُن پر انسانی جنسیت کیسے اثر انداز ہو سکتی
تھی، وہ کفر و ضلالت میں گم ہو گئے :

کافراں بحسن شیطان آمدہ جان شاں ثنا گرد شیطاناں شدہ
مطلوب اپنے طالب کی طرف جنسیت کی کشش ہی سے کھنچ سکتا ہے :

ز انکہ جنسیت عجائب جاذبے است جاذبش جنس ست ہر جاذب بے ست

جنسیت کو مولانا نے خیالی حدوں تک وسیع کر دیا بلکہ مزید یہ کہ جن چیزوں
میں جنسیت کا حقیقی رشتہ نہیں تھا اگر اُن میں کسی دوسری جنس کی طرف میلان
دیکھا اور حقیقی جنس کی طرف میلان نہیں پایا تو اُن کی حقیقی جنس کو چھوڑ کر،
ان میں خیالی جنسیت کا رشتہ پیدا کر کے ان کے تخیلی اوصاف کو اشتراک
کی بنیاد بنا دیا۔ چنانچہ میلان حقیقی اور جنسیت خیالی ہو گئی۔ یک جنسوں
اور اصناد میں حقیقی امتیاز نہیں رہا اور ہمارے زاویہ نظر پر موقوف ہو گیا
چنانچہ آب دانہ جمادات یا نباتات کے ہم جنس ہیں اور انسانی غذا ہونے
کی وجہ سے اُن کی طرف نا جنسی کے باوجود ہمارا طبعی میلان ہے، اس لیے یہ
ہمارے ہم جنس بن گئے :

نقش جنسیت ندارد آب و نان ز اعتبار آخر تو آں را جنس داں

مولانا کے نظریہ جنسیت میں عقلی دشواری یہ ہے کہ دو چیزوں میں قدر
مشترک یا مشترک وصف کا تلاش کر لینا، چیزوں میں جنسیت کے رشتے
کی موجودگی پر موقوف ہے کسی ایک شے کا دوسری شے کی طرف میلان معلوم

کر لینا دشوار نہیں، لیکن اس میلان کو ہم جنسی کی دلیل قرار دے کر ان دو چیزوں میں قدر مشترک دریافت کرنی ہوگی اور حقیقی یا تخیلی قدر مشترک کا استخراج کر کے دونوں میں ہمجنسی کا رشتہ مانتا پڑے گا۔

تضاد اور گریز مولانا کے کائناتی تخیل میں تضاد کی خاص تخلیقی حیثیت ہے یہ تضاد طبیعیات اور حیثیات میں محدود نہیں۔ کائنات کی ساخت میں تضاد عناصر کا اجتماع اور ان کی ترکیب سے حسی موجودات کی خلق و آفرینش کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ جہاں تک خیالات و افکار اور اوصاف و احوال کا تعلق ہے، وہ بھی اس کی تنگ و تناسل سے محفوظ نہیں۔ تضاد کا آفرینش میں براہ راست حصہ نہیں ہے، بلکہ ان میں ایک دوسرے سے گریز اور منافرت ہے اور دوسرے سے گریز کرنے والی اور متنافر چیز کا اپنی ضد کی آفرینش میں بلا واسطہ حصہ کیسے ہو سکتا ہے!

ضد، ضد را بود و ہستی کے دہرے بلکہ زویگرے و ویروں جہد
اضداد میں توافق اور موافقت خود بخود نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان سے خود بخود کوئی تالیف بھی نہیں حاصل ہوتی:

ضد را با ضد انیاس از کجا با امام الناس نناس از کجا
ضد، ضد کو فنا کرتی ہے اور اس طرح اضراد کی ترکیب باہم منافرت کا شکار ہو کر انتشار کی نذر ہو جاتی ہے لیکن خالق کائنات اس انتشار میں پھر اجتماع اور موافقت پیدا کرتا ہے اور یوں نئی تالیف نمودار ہو جاتی ہے۔ اس طرح اضراد کو بلا واسطہ آفرینش میں دخل ہے؛ اگر اضراد کی منافرت انتشار کا سبب نہ بنتی، تو نئی تالیف بھی حاصل نہ ہوتی۔ یہ تضاد عناصر اور جوہر و اجساد ہی تک نہیں رہتا، بلکہ احوال اور اوصاف کو بھی محیط ہے۔

ہست احوالت خلاف ہمدگر ہر یکے باہم مخالفت در اثر

احوال و اوصاف سے گزر کر افکار و خیالات میں بھی تضاد کی کار فرمائی ہے۔ خیال پیدا ہوتا ہے اور فکر و اندیشہ کی جگہ لیتا ہے کہ ایک دوسرا خیال اُبھرتا ہے اور پہلے خیال کو فنا کر دیتا ہے۔ فکر بنتا ہے اور سابق فکر کو نکال باہر کرتا ہے :

ہر خیالے را خیالے مے خورد فکر آں فکر دگر را می چرد

مولانا کے نزدیک یہ تضاد باہر سے نہیں آتا۔ چیزوں کی ساخت اور فطرت ہی ایسی ہے کہ ہر ایک شے میں اس کی ضد کے تخم پرورش پاتے رہتے ہیں، ہر خیال میں متناقص خیال کے جراثیم چھپے ہوتے ہیں اور اندر ہی اندر نشوونما پاتے ہیں؛ اور نچتہ ہو کر نکلتے ہیں، تو پہلے خیال کو فنا کر کے خود اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ خواب میں بیداری کے جراثیم، بے دلی میں دلداری، بینوائی میں خواجگی کے خواب، اور فقر میں دولت کا خیال باری تعالیٰ کی قدرت ہے :

بستہ در بیداری دلدارے

خواب در نہادۂ بیداریے

طوق دولت بستہ اندر علی فقر

خواجگی پنہاں کنی در دل فقر

اپنے عام تمثیلی استدلال سے اس حقیقت کو مولانا نے حسیات سے واضح کیا ہے :

آتش اندر آب سوزاں مندرج

ضد اندر ضد پنہاں مندرج

جو دوسرے کو مہضم کر چکا ہے، وہ خود مہضم ہونے سے کیسے بچ سکتا ہے !

ز آکلے کا اندر کمیں ساکن بود

آکل و ماکول کے امین بود

پیدائش و ناپیدگی کا یہی کائناتی چکر چل رہا ہے جس سے مقبولانِ بارگاہ کے سوا کوئی محفوظ نہیں :

باقیاں را مقبل و مقبول داں

جملہ عالم آکل و ماکول داں

یہ وہی خوش قسمت مقررانِ حضرت الہی ہیں، جو اس تضاد کے چکر سے نکل گئے

ہیں، اور بے ضد و بے نڈ، فنا ہو کر اُس کی بقا میں باقی ہیں۔

اگر یہ سچ ہے، اور سچ ہی ہے کہ ہر ضد دوسری ضد کا پیش خیمہ ہے، خود ایک ضد میں سے دوسری ضد چھوٹی ہے، اور سارا عالم اس قانونِ قدرت کی جیتی جاگتی مثال ہے :

کہ نہ ضد ہا، ضد ہا آید پدید

در سویدا، روشنائی آفرید

جنگ پیغمبر مدارِ صلح شد

صلح اس آخر زماں زماں جنگ شد

تو مولانا اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جسے نقص اور کمی کہا جاتا ہے، آخر وہ زیادتی

اور افزونی کا مقدمہ کیوں نہ ثابت ہوگی اور خود کمی میں سے کمال کیوں نہ ابھرے گا!

پس زیادت ہا درونِ نقص ہاست

اور اسی لیے غم کا نتیجہ خوشی، سبت کا انجام کثرت اور تواضع و انکساری کا مال سر

بلندی اور شکوہ ہے :

کاندراں ضد، می نماید رُوسے ضد

رُودید یعنی کثرت و کثرت

غم چو آئینہ ست پیشِ مجتہد

بعدِ ضدِ رنج، اس ضدِ در گھر

اس کلیے سے مولانا نے ایک خاص اور اہم صوفیانہ مشاہدے، فنا اور بقا کو ثابت

کیا ہے جتنی بقائیں ہیں، وہ سب فناؤں سے نمایاں ہوئی ہیں حتیٰ کہ خود

وجود نہاں خانہ عدم سے نکلا ہے :

در شریعت ساجدی مسجود ہے

تو پھر موجودہ ہستی کی فنا سے کسی نئی ہستی کی نمود کیوں نہ ہوگی اور فنا کا انجام

در عدم پنہاں شدہ موجود ہے

کسی بہتر بقا میں کیوں نہ ہوگا!

مولانا کے نزدیک مسترت و الم اور جمال و

کراہیت کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے۔

خوشی و ناخوشی کی داخلیت

کراہیت کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے۔

خود چیزیں نہ مسرت بہم پہنچاتی ہیں، نہ حزن و الم۔ حسی عالم میں کوئی شے نہ
خو بصورت ہے، نہ بد صورت؛ یہ سب آدمی کی اپنی باطنی اور داخلی کیفیتوں
اور حالتوں کا عکس ہیں۔ اُس کے اپنے تصورات و تخیلات اُس کو مسرت
بخشتے ہیں، یا غمگین بناتے ہیں۔

آدمی رافرہی ہست از خیال   گر خیالاتش بود صاحب جمال
ور خیالاتش نماید ناخوشی   می گدازد، محو موم از آتش
اگر تم خوش ہو اور تمہارے خیالات میں حوصلہ مندی ہے، تو تمہیں سانپ بچھو
بھی مانوس اور دوست دکھائی دیں گے۔

در میانِ مار و کثر دم گر ترا   با خیالاتِ خوشاں داند خدا
مار و کثر دم مر ترا مونس شود   کاں خیالتِ کمیائے مس شود
مشکلات اور مصائب میں صبر و استقلال، سختیوں اور اذیتوں کی برداشت
کا تعلق مستقبل کی خوش خیالیوں سے زیادہ ہے،

صبر شیریں از خیالِ خوش شدت   کاں خیالاتِ فرح، پیش آمدست
حسی عالم کے خوش آئند مناظر اور ان کی دلکشی باہر نہیں۔ باہر نہ مناظر ہیں نہ
اُن کی دلکشی، یہ سب روح کی طراوت، تازگی اور اس کا حسن و جمال ہے، جو پلٹ
کر باغ و راغ اور سبزہ و آب کی صورت میں آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سرور
بخش رہا ہے۔ باہر تو فریب نظر ہے۔

باغها و سبزها در عینِ جاں   بر بیرونِ عکسش چو در آبِ رواں
آں خیالِ باغ باشد اندر آب   کہ کند از لطفِ آب، آں اضطراب
باغها و میوہا اندر دلِ ست   عکسِ لطفِ او بریں آبِ و گلِ ست
گر نبود عکسِ آں سرور سرور   پس بخواندے ایندیش دارا الغرور

مولانا کے نزدیک ادیان و ملل کا اختلاف راہوں
ادیان و ملل کا اختلاف کا اختلاف ہے، منزل سب کی ایک ہے۔ "کعبے کے
 بہت سے رستے ہیں، کوئی روم سے کوئی شام سے، خشکی کا رستہ الگ ہے اور
 بحری شاہراہ دوسری۔ رستوں کو دیکھو تو سخت اختلاف، منزل پر نظر کرو تو سب کی
 ایک۔ سب رستے ایک ہی منزل کو جاتے ہوئے۔ ایمان و کفر کا فرقہ بھی رستوں تک ہے
 منزل پر نہیں۔ سب بحثیں، جھگڑے۔ یہ رستہ غلط، وہ رستہ صحیح، یہ حق پر
 وہ باطل پر۔ جب منزل پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ سب اختلاف رستے کے تھے اور
 بس۔ منزل مقصود سب کی ایک تھی۔ کسی نے مانوس ہو جانے کی خاطر محبوب کی
 صورت گھڑ لی، کوئی بغیر صورت کے محبوب پر قربان ہونے لگا۔ کسی سے مقصد
 اوجھل ہو گیا، کسی کے سامنے رہا، لیکن پہنچے سب ایک ہی تک، سب مقصود
 محبوب بے صورت تھا :

صورتِ یارے کہ سوئے آتشوی   از ہر اے موشی اش می روی
 پس بمعنی سوئے بے صورت شدی   گرچہ ناں مقصود غافل آمدی
 الگ الگ راہوں کا انتخاب جدا جدا مذاق کی نمود ہے حقیقت کو دیکھو تو سب
 کا مقصود حق تعالیٰ، یگانہ و یکتا :

پس حقیقت حق بود، مقصود کل   کنزِ لے ذوق ست سیرِ آں سبک
 کسی کی نظر سے سر سے بھٹک گئیں اور دم پر ٹھہریں۔ سر کو اصل ہے، لیکن کسی
 کی جستجو کو محروم رکھنا اُن کی عادت نہیں، انھیں دم کی طرف سے وہ سب کچھ
 مل گیا جو سر سے ملنا چاہیے تھا :

لیک بعضے دوسرے دم کردہ اند   گرچہ سر اصلی ست، سرگم کردہ اند
 لیک آں سریشیں اس ضالانِ گم   می دیدد دوسرے از راہِ دم
 ملہ فہ عافیہ ص ۱۰۶

اور جنہوں نے سر و پاس سب کچھ ترک کر دیا، انہیں سب کچھ مل گیا؛ وہ کم ہو کر کل کی طرف دوڑ پڑے :

آں ز سر یا بد آں دادا این ز دم قوم دیگر یا و سر کردند کم
چونکہ کم شد جملہ، جملہ یا فتند از کم آمد سوے کل بشنا فتند
ہر امت اور ہر قوم میں نابین حق پہنچے، اور صاحبانِ ہمت بزرگ آئے، باری
تعالیٰ نے خود فرمایا ہے :

گفت خود، خالی نیو دست اُمّت از خلیفہ حق و صاحبِ تہمتے
اور ان میں سے ہر ایک کا، وہ نبی ہو یا ولی، اپنا اپنا طریقہ اور اپنی اپنی راہ ہے
لیکن وصولِ حق میں سب برابر ہیں :

ہر نبی و ہر ولی را مسئلے ست لیکتا تا حق مے برد، جملہ یکے ست
اس لیے جملہ ادیان و مذاہب کو باطل اور ناحق کیسے کہا جاسکتا ہے، سب میں کچھ
نہ کچھ حق کی بو ہے اور اسی لیے سب میں دل کشتی ہے :

پس لگو کا میں جملہ دینہا باطل اند باطلاں بر بوعے حق دام دل اند
سب کو او دام اور تخیلاتِ باطل کہہ دینا آسان نہیں۔ او دام و تخیلات بھی بالکل
بے حقیقت نہیں ہوتے :

پس لگو جملہ خیال ست و ضلال بے حقیقت نیست در عالم خیال
یہ بھی سچ ہے کہ ان طریقوں کو پوری طرح صحیح اور حق کہنا حماقت ہے، لیکن سب
کو سر اسر باطل قرار دینا، یہ بھی شقاوت ہے :

آنکہ گوید جملہ حق ست، احمقی ست و آنکہ گوید جملہ باطل، اوشافی ست
خود اسلام کے ۳ فرقوں میں بھی ایک کا دوسرے کو گمراہ سمجھنے کا بڑا سبب ایک کا
دوسرے کے مسلک کو نہ جانتا ہے، ورنہ جہاں تک حق تعالیٰ کی اطاعت کا تعلق ہے

سب اُسی کی رضا کے طالب ہیں: "قُوْا لِلّٰہِ قَانِتِیْنَ" سب کے لیے عام ہے اور سب اس کی تعمیل پر مامور اور مجبور ہیں:

بلکہ ہفتاد و دو ملت ہر یکے بے خبر از یک دگر و اندر شکے

ایں ہی گوید کہ آں ضال ست و گم بے خبر از حال آواز امر رقم،

سب اسی ایک ذات کی تقدیس اور تنزیہ میں مصروف ہیں لیکن کسی کو کسی کی خبر نہیں کیونکہ ہر ایک کی تقدیس و تنزیہ کا انداز جداگانہ ہے:

ہر یکے تسبیح بر نوع دگر گوید و از حال آں، ایں بخیر

مولانا کے اس مسلک کے متعلق ایک لطیفہ ہے جسے مولانا جامی نے نفحات الانس

میں نقل کیا ہے؛ صدر بزرگ مولانا سراج الدین قونوی کو معلوم ہوا کہ مولانا

کو اسلام کے بہتر فرقوں میں سے کسی فرقے سے اختلاف نہیں ہے تو انھوں نے

اپنے مقررین میں سے کسی ذی فہم شخص کو بھیجا کہ وہ برسرِ مجلس مولانا سے سوال کرے

کہ کیا واقعی انھیں ان گمراہ فرقوں سے اتفاق ہے مگر مولانا اقرار کریں تو سب کے

سامنے خوب سب و شتم کرے، اُس نے آکر مجلس میں مولانا سے سوال کیا، مولانا

نے اس کا اقرار کر لیا کہ انھیں ان فرقوں سے اتفاق ہے اُس نے وہیں مولانا کو

گالیاں دینی شروع کر دیں۔ مولانا نے ہنس کر فرمایا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو مجھے

اس سے بھی اتفاق ہے۔ یہ سن کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور اُسٹھ کر چلا گیا۔

مولانا کے نزدیک اختلاف مذاہب کی وجہ ناموں اور صورتوں کا اختلاف

ہے، ورنہ اصلیت سب کی ایک ہے اور سب کا مقصد بھی ایک ہے مقصد اور

لے من روایتہ الحاکم والبیہقی عن ابن عمر و تفرق امتی علی ثلاث و سبعین ملتہ ان الخصال

صفحہ ۱۲۶۔ ۱۷۰ نفحات الانس (ذکر مولانا روم) ص ۳۰۰۔

اصلیت پر نظر رکھی جائے اور فطری تفرقوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو فرقہ بندیاں بڑی حد تک ختم ہو جائیں گی۔ مولانا کی اپنی زندگی اسی انداز فکر کا عملی نمونہ تھی، وہ صلاح کل کے حامی تھے اور اسی کی تعلیم دیتے تھے۔

اختلافِ خلق از نامِ ارفقار چوں بمعنی رفت آرام اوقفاد
یہ انداز فکر اور مصالحانہ رویہ ارباب ظاہر کے لیے انوکھا ہوتا تو ہو ورنہ ارباب باطن کا رویہ غیر مسلموں اور ان کے مذاہب کے متعلق ہمیشہ مصالحانہ اور اصول میں بڑی حد تک موافقانہ رہا ہے، مولانا کوئی استثنائی شخصیت نہیں ہیں۔

علت و سبب کا اگر یہ مفہوم ہے کہ ایک کے ہونے سے دوسرے
اسباب و علل کا ہونا ضروری اور ناگزیر ہو جائے تو اشاعرہ کے اتباع میں مولانا کے نزدیک علت و سبب کی حیثیت فقط اتنی ہے کہ ان کے ہونے سے معلول و مسبب کے موجود ہونے کی توقع اور امید ہو جاتی ہے، دنیوی اور حسی حقائق ہوں یا دینی اعمال، اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں حتیٰ اسباب و علل بھی حسی حقائق کے وجود کی توقع پیدا کرتے ہیں اور دینی اعمال سے بھی خوش آئند نتائج کی امید بندھ جاتی ہے۔ اگر ہم دنیوی اعمال میں نتائج کا متیقن ضروری نہیں سمجھتے تو چاہیے کہ دینی اعمال میں بھی متیقن کی ضرورت سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں :

چونکہ ہر بوک ست جملہ کار رہا کارِ دینِ اولیٰ گزینِ یابی رہا
کائنات میں نظر آنے والا علت و معلول کا سلسلہ ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے عقب میں خلاق بے چوں کی براہ راست خلق یہاں ہے۔ اسباب و علل اس کی آفرینش کے واسطے نہیں ہیں بلکہ ان کو باری تعالیٰ نے اپنی بلا واسطہ آفرینش کا حجاب بنایا ہے کیونکہ ہر کس و ناکس کی یہ استعداد نہیں کہ اس کی بلا واسطہ

خلق کی تاب لاسکے :

ایں سببہا بر نظر با پر دہاست کہ نہ ہر، ویدارِ صننش را ستر است
اسباب و علل کے حجاب اٹھ جائیں تو کوئی شے کسی دوسری شے سے وابستہ نہیں، بلکہ
ہر چیز مستقل خلق ہے۔ چونکہ عام نظریں محسوسات کے پیچاک میں الجھی ہوئی ہیں
اور براہِ راست آفرینش کو محسوس کرنے کی اہلیت نہیں رکھتیں، اس لیے اسباب
ظاہری سے صرف نظر صحیح نہیں، ہاں جن کی نظریں جو گہر محسوس نہیں ہیں وہ براہِ
راست خلاقی کا نمونہ دیکھتے ہیں :

بے سبب بیند جو دیدہ شد گزار تو کہ در حسی، سبب را گوش دار !
کیونکہ سنت جاریہ یہی ہے کہ چیزوں میں علت و معلول جیسا تعاقب قائم رہے
تاکہ جدوجہد کی راہ بند ہو کر عوام کی قوتِ عمل مفلوج نہ ہو جائے :
لیک اغلب بر سبب را ند نفاذ تا بدانند طالعے حستن مراد
اسباب و علل ہی ایک رستہ ہے جس پر سعی و عمل کا مزن ہوتا ہے وہ مسدود
ہو گیا تو مقصد کے حصول کی کیا تدبیر ہوگی :

چوں سبب نبود چہ رہ جوید مرید پس سبب در راہ می آید پدید
چونکہ اسباب و علل خود بخود مومنہ نہیں، اس لیے نتائج کے حصول میں ان پر
بھروسہ نہیں کیا جاسکتا، نتائج تک پہنچنا خالقِ اسباب کے ارادے پر موقوف ہے
اس لیے توکل اور بھروسہ اتنا اُس پر ہے۔ ہمارا فرض اتنا ہے کہ اپنی جدوجہد کو
مطلوب کی طرف منعطف کر دیں۔ کامیابی اس پر موقوف ہے کہ ہماری سعی و عمل
کے عقب میں وہ مطلوب کو پیدا کر دے :

چوں نہی بر پشت کشتی بار را بر توکل می کنی آن کار را
جدوجہد اور کسب و عمل کا صرف اتنا فائدہ ہے کہ عملاً یہ واضح ہو جائے کہ باری

تعالیٰ کے ارادے میں ہماری جدوجہد کو ہمارے مطلوب سے ہمکنار کر دینا ہے یا نہیں۔ جدوجہد اور سعی و عمل کے بغیر باری تعالیٰ کا ارادہ مخفی اور پوشیدہ رہے گا؛

تو نئی دانی کمزیر ہر دو کے ای غرقہ اندر سفر یا ناجی ای

گر بگوئی تاندا نم من کے ام در نخواستہم تاخت بر کشتی دے ام

یہیچ باز رگانیے ناپید نہ تو زائکہ در غیب ست ستر این واو

اعمال و مساعی سے الگ ہو کر کائنات کے دوسرے حوادث اور حقائق میں بھی

اسباب و مسببات کا تعاقب عادت جاری اور سنتِ مستمرہ ہے، حقیقی تعلیل نہیں

ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے معجزات اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ عادی اسباب و علل

پر نظر کو مگر کو نہ رکھنا فکر و نظر کی غلط بینی اور غلط فہمی ہے :

چشم بر اسباب از چہ دو ختم کہ ز خویش چشماں کر ششم آمو ختم

اسباب و علل کا تعطل اور سعی و عمل کی ازکار رفتگی جب تک انسانی نظریات

ماوراء الحس حقیقتوں کو دیکھ لینے کی استعداد نہیں پیدا ہوتی، آدمی خود بھی

اسباب و علل کے پھندوں میں پھنسا رہتا ہے۔ ظاہری اسباب و علل اس پر

اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ اس کا سہارا لینے پر مجبور ہوتا ہے، اپنے ارادے

اور اختیار کو کام میں لانا پڑتا ہے، جدوجہد اور سعی و عمل کی ضرورت ہوتی ہے :

مغتر کو از پوستہا آوارہ نیست از طبیب و علت اور اچارہ نیست

لیکن جوں ہی اُس کو وہ بصیرت میسر آ جاتی ہے، جو اسباب کا پردہ چاک کر کے

اُس سے پرے دیکھ سکتی ہے، تو وہ باری تعالیٰ کی فعلی کا براہِ راست مشاہدہ

کرتا ہے اور اسے ہر شے بغیر علت و سبب محسوس ہونے لگتی ہے، اور سعی و عمل

اور جدوجہد نا کارہ اور بیچ معلوم ہوتے ہیں۔

دیدہ باید سبب سوراخ کن   تا حجب را بر کند از یخ و بن
تا مستبب بیند اندر لامکاں   ہرزہ بیند جہد و اسباب و دکان
ہر خیر و شر میں براہ راست اس کا ارادہ کار فرما ہوتا ہے، واسطے اور اسباب،
انسانی سعی و عمل سب معطل اور انکار رفتہ ہو جاتے ہیں اور صرف خلق و
آفرینش باقی رہ جاتی ہے۔ بے واسطہ، بے سبب — :

از مستبب می رود ہر خیر و شر   نیست اسباب و وسائل طائے پدر!

مولانا کے نزدیک تامل، عیال داری، مال و زر، املاک

فقر و رہبانیت اور ساز و سامان اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا اور
ان کے حصول میں جدوجہد کرنا، نہ فقر کے منافی ہے نہ دینداری کے خلاف، دین
یا فقر رہبانیت اور ترک لذائذ میں نہیں۔ نہ جائز وسیلوں سے مال و دولت حاصل
کرنا اور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی راحت اور آرام میں اسے صرف کرنا دنیا دار کی
ہے۔ دنیا داری نام ہے دینی تقاضوں سے غفلت برتنے کا مال و دولت میں
جو دوسروں کے حقوق ہیں انھیں نظر انداز کر دینے کا، اپنی توجہ کو دولت جمع کرنے،
اس کی نگہداشت کرنے اور اسے اپنے تعیش اور لذت اندوزی میں صرف کرنے
اور خدا سے تعلق کو منقطع کر لینے کا:

چہیت دنیا از خدا غافل بدن   نے قماش و نفہ و قرند و زن

یہ خیال رہنا چاہیے کہ مال و دولت کی محبت دل میں جاگزیں ہو کر آدمی کے تن من
پر حاوی نہ ہو جائے، بلکہ خود وہ اس پر چپا یا رہے، اور اسے وسیلہ اور آلہ
کار بنا کر اس پر حاکم اور تسلط بنا رہے کیونکہ :

آب در کشتی، ملاک کشتی ست   آب اندر زیر کشتی کشتی ست

مال و دولت نے اگر دل میں گھر نہیں کر لیا تو فقر و مسکنت پر حرف نہیں آتا:

چونکہ مال و ملک را از دل براند نراں سلیمان خوش را مسکین بخواند
اہل و عیال پر صرف کرنا قرآنی نص سے واجب ہے، اور صرف موقوف ہے کسب
پر تو گویا کسب مال بھی واجب ہے :

انفقوا کفست ست، پس کیسے کہن نراں کہ بنو و خرج بے دخل کہن
”کَلُوا وَاَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا“ کھانے پینے سے انسانی خواہشوں کی تسکین
کی صورت بتائی ہے تو بے جا صرف کو ممنوع قرار دے کر عفت اور ارتقا کے حدود
بھی واضح کر دیے ہیں :

پس کھوا، از بہر دام شہوت ست بعد از ان لا تسرفوا، آن عفت ست
اصل اہمیت مقصد کو ہے مال و دولت کا مقصد اگر اپنی اور اپنے اہل و عیال
کی دل جمعی اور صلاح و تقویٰ کا تحفظ ہے یا دوسروں کی دشواریوں کا حل کرنا
ہے یا دین کی حفاظت ہے، تو یہ باری تعالیٰ کی نعمت ہے :
مال را اگر بہر دین باشی حمل
نغم مال صالح خواندش رسول
اور حب باطن درویشی اور مسکنت کی ہوا سے بھرا ہوگا تو مال و دولت اُسے
کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ۔

باد درویشی چو در باطن بود بر سر آب جہاں ساکن بود
آب نتواند مرا و را غوطہ داد کش دل از نفخہ الہی گشت شاد
یہ بزرگ تو پوری کائنات کے حقیقی مالک ہیں ان کے لیے یہ پوری کائنات بیچ ہے
تو اس معمولی مال و دولت کی اُن کے لیے کیا اہمیت ہے !
گرچہ جملہ اس جہاں ملک وے ست ملک در چشم دل اولاشے ست

صوفیانہ مشاہدات اور عارفانہ
اعتزال یا عقلیت پسندی اور حس دوستی تجربات کا بڑا حصہ محسوسات سے
ماوراء ہے۔ عقل جس کا آخری سرمایہ یہی مظاہر اور محسوسات ہیں ان کے ادراک
سے قاصر رہتی ہے بلکہ عقلیت پسندی اور حس دوستی صوفیانہ شعور کے لیے
بہت بڑے حجاب ہیں، چنانچہ مولانا اشعری کلام کی نمائندگی کے باوجود عقلیت
پسندی اور حس دوستی کے سخت مخالف ہیں۔

عقلیت پسندی اور حس دوستی ان کے نزدیک اعتزال ہے۔ سستی ہونے کی
سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اُس کی نظر محسوسات تک محدود نہ ہو کہ جو حقیقت
اُسے محسوس ہو وہ اُس کا انکار کر دے یا اُس کی عقل جس بات کا شعور نہ کر سکے وہ
اُسے باطل یقین کر لے، بلکہ اپنی حس کے قصور کا اعتراف کرے اور حقیقت کے مقابلے
میں عقل کی آنکھیں بند کر لے؛

ہر کہ در حس ماند، او معتزلی ست   گر چہ گوید سنییم، از جاہلی ست
ہر کہ بیرون شد ز حس، سنی ہے ست   اہل بنیش چشم عقل خوشیست

جو لوگ حقائق کے شعور میں تنہا اپنے ظاہری حواس پر اعتماد کرتے ہیں اور اسی
کو حقیقت مانتے ہیں، جس کو وہ ان حیوانی حواس سے محسوس کر سکیں، وہ
اگرچہ زبان سے سنی ہونے کے مدعی ہیں لیکن وہ سنی نہیں بلکہ ذہنی طور پر معتزلی
ہیں، ان کا اپنے آپ کو سنی سمجھنا گمراہی ہے؛

سُخرۂ حس انداہل اعتزال   خوشی راستی نماید از ضلال

سنیت کی دنیا عقل حیوانی اور حواس ظاہرہ کی دنیا سے ماوراء ہے۔ وہ اس
انسانی عقل کی دنیا ہے جو انسان سے مخصوص ہے اور جو نور الہی سے منور
ہے، عقل حیوانی اور حواس کی دنیا اعتزال کی دنیا ہے؛

چشمِ حس را بہت بزمِ بہ اعتزال   دیدہ عقل ست سنی در وصال

جب تک انسانی عقل احوال و مقامات کی روشنی سے منور نہیں ہوتی، غیبی حقائق
اس کے لیے نابہد اور غیر مفہوم رہتے ہیں :

”و اے آں کس کو ندارد نورِ حال“

سلوک و اسرار

مولانا کا سلوک

مولانا کا سلوک، مثنوی کا نہایت اہم بلکہ اصل مقصد ہونے کے باوجود مفصل اور مرتب نہیں، منتشر اور پوری مثنوی میں پھیلا ہوا ہے ”تبثیل سے فنا تک“ درجہ بہ درجہ مشاہدے تک، ہر مقام کی تفصیل نہیں ہے تاہم طالبانِ راہ کے لیے ابتدائے طلب سے استغراق و صحت تک اس میں سب کچھ ہے، ہر منزل اور ہر وادی کی راہوں اور رسموں کو باخبر سا لک کی طرح مولانا نے واضح کر دیا ہے، راہ کی ہر گھائی ٹ سے خبردار کر کے محفوظ موڑوں سے آشنا کیا ہے۔ رہنمائی کے لیے قصوں، کہانیوں اور سامنے کی روزمرہ مثالوں سے خطرات سے آگاہ کر کے بچاؤ کی تدبیریں بتائی ہیں۔ غرض یہ کہ طالبِ مولا کی مکمل تربیت کا سامان فراہم کر دیا ہے۔

مولانا کا اپنا خاص سلوک جذب ہے جو شیوخِ طریقت کے روحانی فیض کا مرہون ہے، خواہ فیضِ عام ہو یا فیضِ خاص۔ باری تعالیٰ کی توفیق اور مہربانی اس میں سب پر مقدم ہے۔ مولانا کے اس خاص مذاق میں غالباً مولانا کے ذاتی تجربے اور طبعی میلان کو بھی دخل ہے لیکن اُن کی رشد و ہدایت اس مذاق تک محدود نہیں۔ مولانا نے ہر رنگ کے طالبوں کی ان کی استعداد کے موافق

رہبری کی ہے۔

سُستی اور از خود رفتگی کی مولانا کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے، یہی اُن کا اپنا انداز ہے۔ ابراہار سے زیادہ سرستان الوہیت کی منزلت ہے لیکن اربابِ صحو متقربین بارگاہ ہیں۔ از خود رفتہ اور مست۔ ان کے مرتبے کو نہیں پہنچتے۔ سُستی تلوّن ہے اور صحو استقامت اور ان دو میں بڑا فرق ہے؛

بگذر از مستی و مستی بخش باش
نریں تلوّن نقل کن در استواش
گرچہ ایں مستی چو بانہ شہب است
بدتر از دے در زمینے قدسِ مہست
مست، ز ابراہار و مقرب نزدیک است
ہر مقربِ شیر، او چوں روبہ است

میں نے ابھی کہا ہے کہ مولانا کا سلوک مرتب اور مفصل نہیں ہے اور اسی لیے واضح اور نمایاں نہیں ہے میں نے شیخ فرید الدین عطار متوفی ۶۲۷ھ کی منطق الطیر کی روادیاں، سامنے رکھ کر مولانا کے کچھ ارشادات کو محسن و اصحیح اور نمایاں کرنے کے لیے وادیوں میں مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ شیخ کے عنوانات اور ان کی ترتیب کو اصل بنانے میں یہ خیال بھی سامنے رہا کہ خود مولانا نے شیخ کی وادیوں کی طرف مبہم سا اشارہ کیا ہے اور از راہ انکسار ان وادیوں کی سیر سے خود قاصر رہنے کا اعتراف کر کے ان کو سیاح مانا ہے اور اس طرح اُن سے عقیدت اور اُن کی بزرگی کا اظہار کیا ہے :

ہفت شہر عشق را عطار گشت
ماہماں اندر خم یک کوچہ ایم
مزید بر آں عطار کو اپنی روح کہہ کر اپنے سلوک کا ان کے مشاہدات سے رشتہ قائم کر دیا ہے :

عطار روح بود و سنائی و چشم ما
ما از پس سنائی و عطار آمدیم
میں اس کوچے سے بالکل نا بلند ہوں اس لیے کوئی تعجب نہیں بلکہ اغلب یہی ہے

کہ اس راہ کے راہی اس ترتیب کو غلط اور مولانا کے سلوک کا نسخ قرار دیں، مجھے اس کا اعتراف کر لینے میں کوئی ہباک نہیں۔ میں ان بزرگوں سے فقط یہ عرض کر دینا کہ میری ترتیب کو نظر انداز کر دیں اور مولانا کی اصل ہدایتوں سے استفادہ کریں میری ترتیب فائدہ اٹھانے سے مانع نہیں۔ میں نے اپنے انتخاب کیے ہوئے اشعار میں ان کے اصل سیاق و سباق کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کہیں خلافت سیاق کچھ اشعار مرتب ہو گئے ہیں تو یہ میرا سہو ہے۔

سلوک کے منازل ایسے مرحلے نہیں جو خاص حدوں سے شروع ہوں اور متعین حدوں پر ختم ہو جائیں یا ہر حال میں ان کی مقررہ ترتیب اور مقررہ تعداد قائم رہے۔ یہ باطنی اور نفسیاتی سیر ہے ہر مرحلہ مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اور اس کا اثر کھینچا چلا جاتا ہے، یہ ایک طرح کا تسلسل اور استمرار ہے۔ سالک کی استعداد اور واقف کار سیر کی ہدایت اور اثر انداز طاقت مسافت کو دراز و کوتاہ، منازل کو بیش و کم، ان میں الٹ پھیر اور تغیر و تبدل بھی کر سکتی ہیں۔ چنانچہ اثرات کا اختلاط، تنوع، ان میں افراط و تفریط، تغیر و تبدل اور تجدد و انقطاع نہ صرف یہ کہ ممکن ہیں بلکہ نفسیات کا عام تجربہ اور بزرگوں کا مشاہدہ ہیں۔ ان وضاحتوں کے بعد میں مولانا کے سلوک کو شیخ عطار کی وادیوں کے عنوانوں کے ساتھ بہ ترتیب پیش کرتا ہوں۔ واللہ الموفق للسداد۔

وادی طلب

راہ سلوک کا پہلا مرحلہ سچی طلب ہے، ڈھونڈنے اور کھٹکھٹانے کے بغیر عرفان کا دروازہ نہ ملتا ہے نہ کھلتا ہے:

چوں در معنی زنی، بازت کنند پتر فکرت زدن کہ شہبازت کنند
 اپنی زشتی اور خوبی اور اپنا ضعف اور کمتری کوئی بھی کٹا پیش در میں روک نہیں
 اس دروازے کی کنجی ہمت ہے، مقصد ہوا اور اس کے ساتھ دل کی لگن پھر ٹہرنے
 کی ہمت بس کامیابی ہی کامیابی ہے !

منگر اندر نقشِ خوب و زشتِ خوش بنگر اندر عشق و ہر مطلوبِ خوش
 منگر انکہ تو حقیری یا ضعیف بنگر اندر ہمت خود اے شریف
 اس سفر کے لیے کسی ساز و سامان کی ضرورت نہیں۔ بے برگی بھی اس
 راہ کو طے کرنے کے لیے بال و پر ہیں !

گر چہ آلت نیست تو مے طلب نیست آلت حاجت اندر راہِ رب
 پانی پر پہنچنے کے لیے لبوں کی خشکی خود گواہ ہے کہ سرچشمہ ضرور ملے گا۔ تیری
 یہی تشنگی رہنما ہے۔

کاں لب خشکت گواہی میدہد کو باخر بر سرِ منبع رسد
 پیاس سے ہونٹوں کا سوکھ جانا گویا خود پانی کی طرف سے پیشین گوئی ہے کہ
 یہ پریشانی پانی تک پہنچا کر رہے گی !

خشکی لب ہست پیغامِ ر آب کہ جماعت آرد تھیں اس اضطراب
 جستجو اور جدوجہد مت چھوڑو۔ پانی کے بغیر پیاس کو سمجھانا میسر نہیں !
 تو بہر حالے کہ باشی مے طلب آب مے جو داتھما اے خشک لب
 اور اطمینان رکھو کہ پانی پر پہنچو گے کیوں کہ تم ہی نہیں ڈھونڈ رہے ہو بلکہ پانی
 بھی تمہاری جستجو میں سرگرداں ہے !

تشنگاں کو آب جو پیدا ز جہاں آب ہم جوید بعالم تشنگان
 جستجو ہر قسم کی روکوں کو دور کر دیتی ہے یہی لاؤشکر ہے اور یہی فتح و ظفر کی ضمانت

کایں طلبگاری مبارک جنبشے ست   ایں طلب در راہ حق مانع گشتے ست
 ایں طلب مفتاح مطلوبیات تست   ایں سپاہ نصرت و رایات تست
 یہ اتفاق اور سجت کی کار فرمائی ہے کہ کبھی کبھی بے طلب بھی خزانہ مل جاتا ہے
 لیکن اس وجہ سے جستجو چھوڑ دینا یقیناً کوتاہی ہے۔
 گریکے گنجے بیاباد، نادراست   و در بارستان طلب ہم قاصر است
 ذوق طلب پیدا کرنے کے لیے طالبانِ راہ سے رسم و راہ رکھنی، دوستی پیدا
 کرنی اکسیری اثرات رکھتی ہیں :
 ہر کمر اپنی طلبگاریاں سے پسر   یار اوشو، پیش اور انداز سر
 کنز جواریاں طالب شوی   و زطلال غالب شوی
 طلب سوچ سمجھ کر ہو یا محض تقلید اور اتباع، کبھی ضائع نہیں جاتی :
 اِنْتِیَا کمرہ مقلد گشتہ را   ایتیا طوعاً صفا بسرشتہ را
 یہ سچ ہے کہ مقلد کے لیے خطرے زیادہ ہیں، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔
 پس خطر باشد مقلد را عظیم   از رہ و رہن ز شیطان رحیم
 لیکن حق کی روشنی اس کو سہارا دیتی ہے اور شک و شبہ کے بادل چھٹ جاتے ہیں
 چوں بہ بیند نور حق ایمن شود   ز اضطراب و شک او ساکن شود
 جستجو ہو، باغرض ہو یا بے غرض، حق کی کشش خود بخود جذب کر لیتی ہے :
 ایں محبت حق ز سہرِ غلتنے !   و اں دگر را بے غرض خود غلتنے
 گر چہیں و گر چہاں چوں طالب ست   جذب حق اور اسوے حق جاذب ست
 طلب کا باعث کوئی نہیں ہو، باعث کی اہمیت نہیں، سچی طلب درکار ہے۔
 گرفتار کرنے والا تو کوئی اور ہے پھر باعث بھی اُدھر سے پیدا کیا ہوا ہے :
 گر محبت حق بود لغیرہ   کے نیالِ داعیِ من خیرہ

یا محب حق بود لعینہ
لا سواہ خالف متن بینہ
ہر دور را این جستجو راں سرست
ایں گرفتاری دل راں دلبرست
ضعف اور طاقت کی اہمیت نہیں، اصل جستجو ہے اور بس، مقصد کتنا ہی عظیم ہو اور
طالب کیسا ہی حقیر، جستجو ہونی چاہیے :
گر کیے مورے سلیمانی بجبت
منگر اندر حستین او سست سست
تیز کام اور سست کام دونوں منزل پر پہنچتے ہیں، کوئی جلد کوئی دیر میں :
گر گراں و گزشتنا بندہ بود
آنکہ جو نیدست یا بندہ بود
تمہارا کام تو اتنا ہے کہ اپنی تمام طاقتوں کو لگا دو، حواسوں کو سنجیدگی کے ساتھ
منوجہ کر دو :

ہر حصے خود را دریں حستن بجد
ہر طرف را نید شکل مستعد
سنجیدہ جدوجہد اور سچی طلب کے لیے پہلی شرط حقیقی رغبت اور دلی تڑپ ہے،
اور اس کے لیے اپنے احساسات کو حق کا تابع کر دینا ضروری ہے، احساسات
کے حق کے تابع ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ اعمال اور اقوال میں نیکی نمایاں ہو جائے،
نور حق بر نور حس را کب شود
و آں گہے جاں سوے حق راغب شود
لیک پیدا نیست آں را کب برو
جز با شمار و رہ گفتار نکو
اور یہ تو سوچو ہی مت کہ اس بارگاہ میں ہمیں کیسے بار مل سکتا ہے، ہم اس کے لائق
نہیں ہیں کیوں کہ وہ بارگاہ بڑی کریم ہے :

تو لگو مارا بدان شبہ بانہ نیست
با کرمیہاں کار ہادشوار نیست
اتنا لحاظ رکھو کہ اس وادی میں ہر طالب کا ایک مقام ہے جہاں سے اجازت اور
دستوری کے بغیر بالاتر مقام پر پہنچنا ممکن نہیں :
ہر نفر را بر طویلہ خاص او
بستہ اندر جہان جستجو

منتصب بر سر طویلہ را آئنے جز بدستوری نیاید را فضا

تم تو طلب اور جستجو سے کام رکھو، یہی تمھیں تمھاری منزل مقصود پر پہنچائے گی؛

در طلب زن دایما تو ہر دو دست کہ طلب در راہ، نیکو رہبرست

مولانا کے سلوک میں اتباع شریعت کی بڑی اہمیت ہے

اتباع شریعت بلکہ یہی تنہا شاہراہ ہے جو منزل تک جاتی ہے؛

شاہراہ باغ جا تنہا شرع اوست باغ دبستانہاے عالم فرع اوست

شریعت کی اصل اور بنیاد ایمان ہے، اس کی سلامتی سب سے مقدم ہے،

اطاعت اور فرماں برداری اس کے محافظ اور چوکیدار ہیں، ان کے بغیر

ایمان سلامت اور محفوظ نہیں رہ سکتا؛

نقدِ ایمان رابطاعت گوشتدار تان زبوںے حق نگردی شرمسار

چونکہ نقدت را نگہداری کئی حرص و غفلت را بردد یودنی

فرماں برداری اور طاعت کے نتیجہ خیز اور با ثمر ہونے کے لیے شوق و ذوق کی

چاشنی ضروری ہے؛

ذوق باید تا دید طاعات بر مغز باید تا دید دانہ شجر

دانہ رے مغز کے گرد و نہال صورت بے جاں نہا شد جز خیال

اعمال کے لیے حسن نیت اور ارادہ خیر بہت ضروری ہیں بلکہ نیت کی اہمیت خود

عمل سے بھی زیادہ ہے۔

سید الاعمال بالنیات گفت نیت خیرت سے کلہا شکفت

نیت مومن بود بہ از عمل این چنین فرمودہ سلطانِ دول

۱۔ متفق علیہ عن عمر بن زیادہ و انما و فی صحیح ابن حبان بدو نہا۔ نمبر ص ۲۹۔

۲۔ الطبرانی من حدیث سہل بن سعد و من حدیث النواہس بن سمان و کلاہما ضعیف۔

اطاعت اور فرمان برداری یہی ہے کہ باری تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کی جائے،
اس کے منہیات سے پرہیز کیا جائے، اللہ کی یہی مضبوط رستی ہے، اس کو پکڑے
بغیر اوپر چڑھنا دشوار ہے :

دست کو رانہ بجبل اللہ زن جز بام و نہی یزدانی متن

احکامِ خدا اور سنتِ رسول کو دانتوں سے پکڑے بغیر جسمانی بندشوں سے رہائی نہیں
ہو سکتی

دست را اندر احد احمد بن زن اے برادر وارہ از بوجہل تن

اس رستے کی تاریکیوں کو فوراً نبوت ہی دور کر سکتا ہے، براہِ راست حاصل کرو
یا بواسطہ۔ ماہ اور ستارے دونوں ایک ہی آفتابِ عالمِ تاب سے منور ہیں۔
ماہ رسالت کی ہی روشنی چاروں طرف بکھرے ہوئے تاروں میں ہے :

نورِ خواہ از مہ یجو خواہی ز خور نور مہ ہم ز آفتاب ست اے پسر

مقتبس شوز و دچوں یا بی نجوم گفت یغیر کہ اصحابی نجوم

یہ سب تیاریاں ہیں، حقیقی دست گیر عنایت اور فضل ہے اس میں شیطان بھی
درا انداز نہیں ہو سکتا :

ذرۂ سایہ عنایت بہتر ست از ہزاراں کوشش و طاعت پست

ز انکہ شیطان خشت طاعت بر کند گرد و سبختست خود را رہ کند

باعنایت او ندارد تر ہرہ تابسانہ خوشتن را بہرہ

خدا اور خاصانِ خدا کی عنایت اور توجہ کے بغیر فرشتہ بھی محروم رہتا ہے
اور اس کی اطاعت دھری کی دھری رہ جاتی ہے :

بے عنایات حق و خاصانِ حق گر ملک باشد سیاہستش و رق

اے مشکوٰۃ عن عمر۔

اس راہ کی ہر گھاٹی اور ہر موڑ پر بھوت پریت ہیں جو اپنی طرف پکار پکار کر بلا رہے ہیں۔ اُن کو خاموش کرنے کا طریقہ ذکر کی کثرت ہے۔

ذکر حق کن بانگ غولاں را بسوز
چشم چوں نرگس ازیں کمر گس بدوز
صبح کاذب راز صادق و اشناس
رنگ مے را باز داں از رنگ کاس
ذکر طالب کی افسردہ فکر میں گرمی بھر کر اس میں حرکت اور اہتزاز پیدا کر دیتا ہے؛
ذکر آرد فکر را در اہتزاز
ذکر را خورشید راں افسردہ ساز
وصول الی اللہ میں ذکر کی اگرچہ کوئی خاص اہمیت نہیں۔ اصل اہمیت جذب کو حاصل ہے۔ لیکن جذب کے بھروسے پر ذکر و شغل چھوڑ دینا ایک طرح کا ناز ہے اور دعوائے عشق و جان بازی اور ساتھ ساتھ ناز و انداز، آپس میں میل نہیں کھاتے:

اصل خود جذب ست لیکائے خواجہ تاش کار کن، موقوف آں جذبہ مباحث
ترانکہ ترک کار چوں نازے بود ناز کے در خورد در جاننازے بود
عاشق جانناز کا فرض تو اتنا ہے کہ محبوب کے ہر حکم کی تعمیل کرے، ہر ممنوع سے دور رہے، محبوب قبول کرے یا رد:

نے قبول اندیش نے ردائے غلام امر را و نہی را مے بین مدام
جذب اچانک اور ناگہاں پیدا ہوتا ہے بغیہ را مید کھل جائے اور صبح
درختاں نمودار ہو جائے تو ان چراغوں کو بڑھا دو:

مرغ جذبہ ناگہاں پڑد ز عیش چوں بدیدی صبح شمع انگہ بکشن
وادی طلب کو طے کرنے کے لیے نفسانی خواہشوں سے
ترکِ رذائل رہانی پانا اور دنیوی لذتوں سے دست کستن ہونا ضروری ہے۔

ترک لذتہا و شہوتہا سخاست
ہر کہ در شہوت فرد شد، بر سخاست
ایں سخا ثنا خجست از سر و بہشت
و اے او کہ کف چنیں شاخ بہشت
عروۃ الوثقی است ایں ترک ہوا
بر کشد ایں شاخ جان را بر سما
کام و دہن کے ذائقے عالم ملکوت کو نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں :

ایں دہاں بر بند تا بتی عیاں
چشم بند آں جہاں حلق و دہاں
جاہ و مال کی محبت، عزت و آبرو کی خواہش شیطانی و سو سے اور باطن میں
پچھپے ہوئے بھوت پریت ہیں جو راہِ مستقیم کو بند کر کے غلط رستے پر ڈالتے
ہیں جہاں بربادی ہی بربادی ہے :

نام ہر یک مے برد غول اے فلاں
تا کند آں خواجہ را از آ فلاں
چوں رسد آںجا بہ بیند گرگ و شیر
عمر ضائع، راہ دور و روز دیر
چہ بود آں بانگ غول اے نیک خو
مال خواہم، جاہ خواہم، آبرو
از دروں خویش ایں آواز با
منع کن تا کشف گرد و راز ہا
تکبر، غرور، لاف زنی اور لغو گوئی سے بچے بغیر نجات بھی ممکن نہیں چہ جائیکہ
بارگاہِ ایزدی میں بار باری :

نخوت و دعوی و کبر و ترہات
دور کن از دل کہ تا یابی نجات
حرص و آرزو دشمن ہیں؛ راہ سے بے راہ کر دیتے ہیں بشریعت نے ضرورتوں کا
اندازہ مقرر کر دیا ہے اور میزان کھڑی کر دی ہے اس مقررہ اندازے سے
زیادہ کی خواہش حرص و آرزو ہے :

ہیں! از حرص خویش میزان را مہل
آز و حرص آمد ترا خصم و مضل
درگاہِ الہی میں قدم رکھنے کے لیے طمع اور لالچ سے دور ہونا ضروری ہے :
از طمع بیزار شو چوں راستاں
تا نہی یا بر سر آں آستاں

حسد انسانی رذائل میں سب سے زیادہ قبیح رذلیت ہے :

خود حسد نقصان و عیب نگیرست بلکہ از چہلہ بدیہا بدترست

لیکن اس راہ کا جہاں تک تعلق ہے یہ سب سے سخت گھائی ٹہ ہے، حسد کے ساتھ اس گھائی ٹہ کو سر کر لینا ممکن نہیں :

عقبہ زین صعب تر در راہ نیست اے ختک آب کش حسد ہمراہ نیست

غضب اور شہوت آدمی کی نظر کو کج کر دیتے ہیں آدمی وحدت کے بجائے
اثینیت دیکھنے لگتا ہے، یکی دوتی میں بدل جاتی ہے :

خشم و شہوت مرد را حول کند نراستقامت روح را مبدل کند

اس راہ میں گستاخی اور بیباکی نامردی ہے اور اس کا انجام حسرت اور ناکامی
کے سوا کچھ نہیں :

ہر کہ بیباکی کند در راہ دوست رہزن مردان شد و نامردا دوست

ہر کہ گستاخی کند اندر طریق گردد اندر وادی حسرت عنریق

بد بینی دوسروں کے عیب دیکھنا نہیں بلکہ وہ اپنے عیب ہیں اور دوسروں میں
وہی منعکس ہو رہے ہیں :

اے بدیدہ خال بدبروے عم عکس خال تست آں، از عم مرم

مومنان آئینہ یک دیگر اند این خبر می از پیمبر آورند

مقدس اور پاک ہستیوں پر طعن و تشنیع کا انجام اپنی رسوائی اور ذلت ہے :

چوں خدا خواہد کہ برودہ کس دردد میل او در طعنہ پاکاں برد

ور خدا خواہد کہ پوشد عیب کس کم زند در عیب معیوبان نفس

دوسروں پر ظلم و ستم روا رکھتا اپنے گمراہی کے لیے کنواں کھودنا ہے۔ کمزوروں کا حامی خدا ہے :

برضعیفان گمراہ تو ظلمے می کنی   داں کہ اندر قعر چاہے مینی

مرضعیفان راتو بے خصمے مدال   از نبی اذا جاء نصر اللہ بخوان

غرض یہ کہ یوں تو انسان کے اندرونی اور باطنی عیب بہت ہیں جن سے راہ طلب میں خلاصی پانا ضروری ہے لیکن ان سب کا سرچشمہ نفس باطن ہے، اُس پر قابو پالینا سب سے رہائی حاصل کر لینا ہے :

نفس تست آں مادر بد خاصیت   کہ فسادِ دوست در سہرنا حیت

ہیں ! بکُش اور اکہ بہر آں دنی   ہر دم قصد عزیزی مے کنی

نفس کشتی باز رستی را غنڈار   کس تر از دشمن شماند در دیار

باری تعالیٰ کے لطف و کرم کے لائق بنانے کی پہلی شرط ادب ہے :

از خدا جو نیم توفیق ادب   بے ادب محروم گشت از فضل رب

بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد   بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد

طالب مولیٰ کا اس راہ میں قدم رکھتے ہی پہلا کام اپنے باطن کا تصفیہ اور تزکیہ ہے، مایوسی کی کوئی وجہ نہیں، یہ خاکی وجود کیسا ہی تیرہ و تار یک ہو قابلِ حلا ہے

گر تن خاکی غلیظ و تیرہ است   صیقلش کن راں کہ صیقل گیر است

براہِ نگرانی کی ضرورت ہے کہ کہیں پھر تیرگی نہ چھا جائے۔ اعمال اور ان کا رد عمل

سامنے رہنا چاہیے۔ اعمال کی جزا اور سزا کے لیے قیامت کا انتظار ضروری نہیں۔

نظر ہو تو جزا اور سزا یہیں دکھنی ہیں :

تو راقب باش براحوال خویش   نوش میں دردِ داد، و بعد از ظلم نیش

پس ہمیں جا خود جزاے نیک بند میرسد باہر کسے چوں بنگر و

اس راہ کو طے کرنے کے لیے ہمت اور حوصلہ درکار ہے۔ رستہ صاف، ہموار اور
بے خطر نہیں ہے، آگے بڑھنے کے لیے محض نگرانی اور نگہداشت کافی نہیں،
رستہ تو برابر آگے کھلتا جاتا ہے۔

ورازیں افزوں تراہمت بود از مراقب کار بالائے رود
کسبِ حلال کے بغیر علم و حکمت کے دروازے نہیں کھلنے۔ رقتِ قلب اور
عشقِ الہی نہیں پیدا ہوتے؛

علم و حکمت را ید از کسبِ حلال عشق و رقت آید از کسبِ حلال
چوں زلفِ توحید بینی دوام جہل و غفلت را ید، آں را داں حرام ہے
بھوک اور گرسنگی خاصانِ خدا کا رزق ہے۔ اس سے پہلے اندوز ہوتے رہنا چاہیے
جو ع رزقِ جانِ خاصانِ خداست کے زبون بچو تو گنج گداست
شکم پُری کے لیے دوڑ دھوپ، گھبراہٹ اور پریشانی گم عقلی ہے۔ رزق تو خود
تیرے پاس پہنچے گا؛

از برائے غصہ نان، سوختی دیدہ صبر و توکل دوختی
ہیں! توکل کن ملزراں پاوست رزق تو بر تو، ز تو عاشق ترست
اللہ کے غیظ و غضب سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے غیظ و غضب کو دبانا اپنے لیے امان
نامہ حاصل کر لینا ہے؛

کز غم غیظ ست اے سپر خطِ امان ختم حق یاد آور و درکشِ عنان
عفو و درگزر کا بدلہ عفو اور درگزر ہے، باری تعالیٰ کے یہاں جزا میں بڑی
موشگافیاں کی جاتی ہیں، ان کے عفو میں ہی پناہ ہے؛

عفو کن تا عفو یابی در جزا مے شکا قدمو، قدر اندر سنرا

موشگافانِ قدر را ہوش دار قصہ مارا تو نیکو گوش دار

اخلاص اور ظاہر و باطن کی یکسانی نجات کو یقینی بنا دیتے ہیں :

ظاہر و باطن اگر باشند یکے نسبت کس را در نجات اوشکے

توکل ہاتھ پاؤ توڑ کر بیٹھ رہنے کا نام نہیں بلکہ جدوجہد اور کسب و عمل میں

خدا پر بھروسہ کرنا اور انجام کو اس کے سپرد کرنا ہے۔ توکل عمل میں ہے بے عملی

میں نہیں، اگر توکل میکنی درکار کن،، باری تعالیٰ کی محبوبیت حاصل کرنے کے

لیے کسب میں توکل ضروری ہے :

در توکل جہد و کسب اولیٰ ترست تا حبیب حق شوی، این بہترست

جہد کن، جلدی نہ ماتا وار ہی ورتو از جہدش بمائی، ابھی

شکر، بارگاہِ محبوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ باری تعالیٰ کی نعمتیں غفلت کا

باعث ہو سکتی ہیں۔ اس غفلت کا علاج اس کی پے پے نعمتوں کے مقابلے

میں پے پے شکر گزاری ہے :

شکر جانِ نعمت و نعمت چو پوست ز انکہ شکر آرد ترا تا کوئے دوست

نعمت آرد غفلت و شکر، انتباہ صید نعمت کن بدام شکر شاہ

خوشی اختیار کرنا اور زبان پر قابو رکھنا چاہیے، زبان کے بجائے دستِ سخا

کو کھلا رکھو :

لب بہ بند و کف پر نہ رکشا سخیل زن بگزار، پیش آور سخا

توبہ اور انابت اس لیے ضروری ہیں تاکہ سیدِّ غائب محو ہو جائیں اور حقائق

میں اصناف ہو کیونکہ بغیر توبہ اور انابت چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بے سزا

کے نہیں چھوڑا جائے گا اور توبہ اور انابت خود عمل خیر سے جس کی جزا بھرپور

ملے گی :-

توبہ کن مردانہ سر آدربرہ کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

گر یہ وزاری باری تعالیٰ کی بحرِ خود و سخا کو جوش میں لانے کا سب سے زیادہ موثر ذریعہ ہے، گر یہ وزاری کے بغیر "بحرِ بخشش و رخصتے آید بجوش" پھر اس بارگاہِ عز و جلال میں باریابی کے لیے بھی گر یہ وزاری درکار ہے:

کام تو موقوفِ زاریِ دلِ ست بے تصرع کامیابی مشکلِ ست

سائل کو کسی لمحے خوف و رجا سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ ہر دم اُس کے غضب سے ڈرنا ہے وہ غلط کاریوں سے محفوظ نہیں اور باری تعالیٰ عادل اور بے نیاز۔ ساتھ ساتھ وہ رحیم اور اپنے بندوں پر شفیق بھی ہے اس لیے کسی وقت امید کا دامن نہ چھوڑنا چاہیے۔ باری تعالیٰ کی رحمت ضعیف اور گناہ گار بندے کا بہت مضبوط سہارا ہے سائل کی تربیت میں خوف و رجا کو بڑا دخل ہے۔

حق ہمیں خواہد کہ ہر میر و اسیر بارجا و خوف باشند و خذیر

ایں رجا و خوف در پردہ بود تالپس ایں پردہ پروردہ شود

پرہیزگاری، احتیاط اور تقویٰ کو زندگی کا اصول بنالینا چاہیے، دنیا و آخرت کی کامیابی تقویٰ اور احتیاط پر موقوف ہے:

کار تقویٰ دارد و دین و صلاح کہ از و باشد بدو عالم صلاح

تقویٰ سے طالب کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے جس پر باری تعالیٰ کی ہیبت طاری ہوتی ہے اُس کی ہیبت پوری دنیا پر طاری رہتی ہے۔

ہر کہ ترسید از حق و تقویٰ گزید ترسید از وے جن دانس و ہر کہ دید

اس راہ کے چلتے والوں کے نزدیک ریاضتوں اور

ریاضت و مجاہدہ مجاہدوں کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ روح کا نشوونما

تن سے بے تعلقی پر موقوف ہے۔ نفس کی توجہ تن پر مرکوز رہتی ہے، جب تک

نفس پر قابو نہ ہونے سے تعلق منقطع نہیں ہوتا، نفس پر قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ریاضت و مجاہدہ ہے۔ ریاضت و مجاہدہ سے روح میں بالیدگی آتی ہے اور نفس کی گرفت سست ہو جاتی ہے۔ جسمانیات سے تعلق میں کمی آتی ہے تو روحانیت سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے :

ایں ریاضتہائے درویشیاں چہ راست
مردن تن در ریاضت زندگی ست
کاں بلا برتن بقائے جا نہاست
رنج این تن روح را پائیدگی ست
ریاض و مجاہدہ ہی ایسی مقراض ہے جس سے اشتہر تن باریک ہو کر سوزن وحدت کے تنگ سوراخ میں دراسکتا ہے۔ روحانیوں کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے روحانیت درکار ہے نہ کہ جسمانیات :

رشتہ را باشد سوزن ارتباط
نہیست در خور با جمل ستم الخیاط
کے شود باریک ہستی جسم
جز بمقراض ریاضات و عمل
ریاضت و مجاہدہ اس آہنی جسم کا زنگا ردور کرتے ہیں۔ زنگا ردور کیے بغیر جسم کی صیقل نہیں ہوتی۔ جسم صیقل ہو کر آئینہ بن جاتا ہے تب ہی خود اپنی ذات کا مشاہدہ ہوتا ہے :

ہمچو آہن ترا ہنی بیرنگ شو
در ریاضت آئینہ بے زنگ شو
خویش را صافی کن از او صاف خود
تا بہ بینی ذات پاک صاف خود
ریاضت و مجاہدہ راہ سلوک کو متور کرتے ہیں۔ اس تار یک اور پھر خطر رستے کو روشنی کے بغیر طے کرنا آسان نہیں :

جہد کن تا نور تو رخشاں شود
تا سلوک و خدمت آساں شود
ترکِ رذائل، اختیار فضائل، شریعت کی پابندی،
شیخ طریقت اعمال و اشغال اور مجاہدے سب ضروری ہیں لیکن

ان سب میں شیخ طریقت کی نگرانی لایا ہے۔ اس ہولناک وادی میں یہ پُرخطر سفر، ہر ہر قدم پر راہ و رسم منزل سے باخبر شیخ کی نگہداشت کا محتاج ہے۔ شیخ طریقت کا ہاتھ پکڑے بغیر سلوک طے کرنے کی ہمت کرنا خوفناک جسارت ہے۔ یہ بے جا حوصلہ مندی فائدہ کجا نقصان پہنچا سکتی ہے :

پیر را بگزین کہ بے پیر این سفر بہت بس پر آفت و خوف و خطر
جن رستوں پر بار بار سفر ہوتا رہا ہے اُن پر بھی بغیر رہنما اور ہدایت کے سفر کرنا پریشانیوں اور دشواریوں کا باعث ہے پھر ایسی راہ پر سفر جس کا پہلے سے کوئی تجربہ نہیں کتنی پریشانیوں اور دشواریوں میں مبتلا کر سکتا ہے :

پس رہے را کہ ندیدیستی تو یایح ہیں ! مرو تہنہا، نہ رہ بر سر ملیح
ہر کہ او بے مرشدے در راہ شد اور غولان گمراہان دو چار شد
بڑے بڑے چالاک اور زیر کون کو یہ غولان راہ بے راہ کر چکے ہیں پھر تمھاری کیا حیثیت ہے :

غولت از رہ افکند اندر گزند از تو دایہی تر دریں رہ بس بدند
شاذ و نادر اگر کوئی طالب اس راہ پُرخطر کو تنہا قطع کر لیتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں قطع کرتا، شیخ وقت کی مدد و درپردہ اس کے ساتھ ہوتی ہے :

ہر کہ تنہا، نادر این رہ را پرید ہم بعون ہمت پیران رسید
دست پیر از غائبان کوتاہ نیست دست او جز قضیہ اللہ نیست
یہ بزرگ غیر متعلق طالبوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور متوجہ رہتے ہیں تو متعلق لوگوں پر ان کی توجہ کا کیا عالم ہوگا :

غائبان را چوں چنین خلعت و مہند حاضران از غائبان لا شک بہ اند

غائبان را چوں نوالہ میدهند پیش مہماں تا چہ نعمتہا نہند

یہ بزرگ اکسیر کا حکم رکھتے ہیں۔ گھڑی بھرگی ان کے ساتھ معیت کا یا بلٹ دیتی ہے تو ان کی نگہداشت کیسے کیسے فائدے رکھتی ہوگی اور طالب کو کیسے کیسے دراج پر پہنچا دے گی :

یک زمانے صحبت با اولیا بہتر از صد سال بودن در تقا

گرتو سنگِ صخرہ و مرمر شوی چوں بصاحبِ دل رسی گوہر شوی

اور یہ تو روزمرہ کا عام تجربہ ہے جس سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں کہ :

صحبتِ صالح ترا صالح کند صحبتِ طالح ترا طالح کند

ہاں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے دیکھ بھال بہت ضروری ہے۔ اچھی طرح جانچ کر لینی چاہیے کہ شیخ محض مدعی ہے یا واقعی وہ عارف باللہ اور رہبری کے لائق ہے۔ رہبروں کے بھیس میں رہزن بھی ہیں :

چوں بسے ابلیس آدم روئے بہت پس بہر دستے نشاید داد دست

زانکہ صیاد آورد بانگِ صغیر تا فریبِ مرغِ را آن مرغ گیر

جو رہنمائی کا دعویٰ کر رہا ہے اُس کا باطن روشن ہے یا نہیں ؛ اس کی معیت سے تم اپنے اندر روشنی محسوس کر رہے ہو یا نہیں۔ اس میں گرمی اور حرارت ہے یا نہیں اس کی ہم نشینی تم میں حرارت اور زندگی پیدا کر رہی ہے یا نہیں۔ شراب معرفت کی خوشبو اُس کے منہ سے پھیل رہی ہے یا بادۂ سرخوش کی بدبو فضا کو آلودہ کر رہا ہے :-

کار مرداں روشنی و گرمی ست کار دونان حیلہ و بے شرمی ست

آں شراب حق ختامش مشکناں بادۂ راختش بود گند و عذاب

ایسے مدعیانِ مشیخت جن میں نہ خدا شناسی کا شاہدہ نہ باطنی تاثیر کا شہدہ اور دعوت

توانیا سے زیادہ پرشور :

ان خدا بوعے نہ اورانے اثر
دعوتش افروں ز بنیث و لوالبشر
ان سے ارادت عام حالات میں عمر کا ضائع کرنا ہے۔ آخر میں بات کھلی بھی تو
بے فائدہ :

چومکہ پیداکشت کو چیزے نبود
عمر طالب رفت، آگاہی چہ سود
ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کچھ طالب اپنی حسن نیت اور ذاتی استعداد سے مقصد
پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں، یہ گویا غور و فکر اور دیکھ بھال کے بعد خلافت
سمت قبلہ، قبلہ سمجھ کر نماز پڑھ لینا ہے :

لیک نادر طالب آید کنز فروغ
در حق او نافع آید آں دروغ
اولی قصد نیک خود جائے رسد
گر چہ جاں نداشت آں آبہ رسد
چوں تحری در دل شب قبلہ را
قبلہ رنے و آں نماز ادا
ایسی نادر مثالوں پر اعتماد کر کے ارادت میں بے احتیاطی نہ برتنا چاہیے۔
شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیدینے کے بعد سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کبر و غرور
چھوڑ کر اس کے سامنے عاجزی اور فروتنی اختیار کی جائے :

پس لباس کبر بیروں کن ز تن
ملبس دل پوش در آموختن
یہ بزرگ شاہانہ مزاج رکھتے ہیں اور ملوکانہ عز و نخوت۔ دنیا سے غلامی اور
چاکری کی توقع کرتے ہیں :

نخوتے دارند و کبرے چوں شہان
چاکری خواہند از اہل جہاں
ان کے سامنے خاموشی اور مسکنت سے پیش نہیں آؤ تو ان سے فیض نہیں
پہنچتا :

ابن رسولان ضعیف را ز گو
مستمع خواہند اسرافیل خو

جہاں تک عام ادب و احترام کا تعلق ہے وہ اس راہ کی ضروری شرط ہے لیکن مشائخ کے لیے خاص ادب اور غیر معمولی احترام درکار ہے، جب تک ان کے مناسب عزت و احترام ملحوظ نہیں رکھو گے ان سے فائدہ نہیں حاصل ہوگا :

تانا ادب ہاں شان بجا کہ ناوری
از رسالت شان چگونہ بر خوری
کے رسانند آں امانت رابتو
تا نباشی پیش شان راکح دور تو
ہر ادب شان کے ہی آبدی پسند
کا مدد ایشاں زراویان بلند
یہ بزرگ تو دل میں چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں بلکہ بیم و امید کی طرح
تمھارے دلوں میں پیرے ہوئے ہیں :

چوں رجا و خوف درد لہارواں
نبیست مخفی بروے اسرار نہاں
اس لیے ان کے سامنے دل کی نگہداشت بھی ضروری ہے۔ ان کا احترام یہ ہے
کہ دل کے اندر ایسا خیال نہ آنے پائے جو ان کی عزت اور شیخت کے خلاف ہو :
دل نگہدار بیدارے بے حاصلال
در حضور حضرت صاحب دلال
پیش اہل تن ادب بر بظاہر ست
کہ خدا ترا نشاں نہاں راسا ترست
پیش اہل دل ادب بر باطن ست
زرا کہ دل شان بر سر اتر فاطن ست
اور اپنے آپ کو پوری طرح شیخ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس کے کسی حکم سے سترابی
نہ کرنی چاہیے :

چوں گرفتار پیہیں اتلیم شو
ہمچو موسیٰ زیر حکم خضر رو
اُس کی اچھی سہی سب اٹھاؤ :
سست و ریزندہ چو آب گل مباحث
چوں گزیدی سیر نازک دل مباحث
تا کند بر جملہ میرانت امیر
نرم گوید سخت گوید خوش بگیر
ریا کاری کے بغیر اس کے ہر فعل کو صبر اور خندہ پیشانی سے دیکھتے رہو ورنہ

کہیں وہ تمہیں دور باش نہ کہدے :

صبر کن بر کار خضرائے بے نفاق

نانگو بدخضر رو، ہذا فراق

اُس کے فعلوں کو حلال و حرام یا زشت و خوب کے عام پیمانوں سے نہ ناپو :

گرچہ کشتی بشکند تو دم مزن

گرچہ طفلے راکش تو مومکن

اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، وہ جو کر رہا ہے خدا کر رہا ہے اور خدا کے کاموں کو حلال و حرام یا اچھا بُرا کہنے کا کس کو حق ہے :

دست اور احق چو دست خویش خواند

تا ید اللہ فوق ایدیم براند

دست حق میراندش، زندش کند

زندہ چہ بود، جان پائیدش کند

حلال و حرام کا ذکر کیا، جہاں وہ ہے وہاں کفر و ایمان تک کی بحث نہیں کفر و ایمان تو رنگ اور پوست ہیں اور وہ سرا سر مغزو معنی :

کفر و ایمان نیست آن جائیکہ اوست

زانکہ او مغزست، اس دورنگ پوست

کفر تو یہ ہے کہ شیخ کے ایمان پر شک کیا جائے جیسے کہ یہ موت ہے کہ شیخ کی

جان سے بے خبری برتی جائے :

کیست کافر، غافل از ایمان شیخ

کیست مردہ بے خبر از جان شیخ

شیخ کا کام طالب کی تربیت کرنی ہے۔ مولانا کے نزدیک اس تربیت کو قول و عمل

سے زیادہ تعلق نہیں کہنا اور کتنا علوم و فنون میں بکار آمد ہیں۔ فقر میں صحبت

کی اہمیت ہے، شیخ کی توجہ اور جذب درکار ہیں :

علم آموزی، طریقتی قوی ست

حرف آموزی، طریقتی فعلی ست

فقر خواہی، آل صحبت قائم ست

لے زبانت کارے آید نہ دست

بزرگوں کے باطن میں جو انوار اور تجلیات ہیں ان کو جاننے بلکہ محسوس کرنے کا

نام فقر ہے اور یہ قبیل و قال یا کتابوں اور بیاضوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ دل

میں اترتے ہیں :

دانش انوارست در جان رجال نے زراہ دفتر نے قیل و قال

یہ جان سے جان حاصل کرتی ہے زبان یا کتابوں سے دماغ اخذ نہیں کرتا :

دانش آن راستا ند جان ز جان نے زراہ دفتر نے از زبان

سالک کا دل اگر ان اسرار رموز کا دفتر بن گیا ہے اور اس کو سب محفوظ اور اس کے سامنے سب کا حضور ہے تو یہ فقر نہیں فن ہے، راز دانی نہیں سخن دانی ہے :

در دل سالک اگر هست آن رموز رمز دانی نیست سالک را ہنوز

یہ اسرار و رموز جب تک محسوس نہ ہو جائیں اور نور جاں آن کو دل میں منور نہ کر دے فقر کا دروازہ نہیں کھلے گا :

تادش را شرح آن سازد ضیا پس الم نشرح بفرما ید خدا

کہ درون سینہ شرحت دادہ اکیم شرح اندر سینہ ات بہادہ اکیم

ایسی حالت میں عام طالب کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ بغیر شرح صدر کے اس کو کچھ حاصل ہو۔ شیخ کا باطنی فیض ہی طالب میں باطنی اسرار و رموز کو منور کر کے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔

وادی عشق

سلوک کا دوسرا مرحلہ سچا اور حقیقی عشق ہے اسے اس راہ کا یہ بہت سخت

۱۔ مولانا نے ایک غزل میں عشق کے دس مقام قرار دیے ہیں : ادب، تنہا و یم و دیدہ تمناک، تقویٰ، صبر، تقدیم، سخاوت، علم، مسکنت، عرفان اور دسواں بیباکی۔ ملاحظہ ہو صاحب المثنوی از قاضی تلمذ حسین ص ۳۹۹۔ ۴۰۰۔

مرحلہ ہے۔ یہ خود سراسر آگ ہے اور اس کے راہی کی ہر سانس شعلہ ہے۔

آتش ست اس بانگِ نائے ونسیت باد ہر کہ اس آتش نندار ونسیت باد
یہ شعلہ لپکتا ہے تو معشوق کے سوا ہر شے کو جلا کر خاک کر دیتا ہے :

عشق آں شعلہ است کہ چوں برفروخت ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت
آدمی کی کیا حقیقت ہے سمندر روں کو آبِ بال کر رکھ دیتا ہے، پہاڑوں کو ریگ
کی طرح پیس ڈالتا ہے۔ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور زمین میں
لرزہ ڈال دیتا ہے :

عشق جو شد بحرِ اماند و ریگ عشق سایہ کوہِ اماند و ریگ
عشق بشکافد فلک را صد شکاف عشق لرزاند زمین را از گراف
یہ ایسا سودا ہے جس کے بعد کوئی سودا نہیں رہتا، نہ جسمانی نہ نفسانی؛ سب کو
اپنی آگ میں بھسم کر دیتا ہے :

شاد باش، اے عشق خوش سودا اے اے طیب جملہ علتہائے ما
اے دواے نخوت و ناموس ما اے تو افلاطون و جالینوس ما
ہر کرا جامہ ز عشق چاک شد اور حرص و عیب کلی پاک شد
گر یہ وزاری اس مرض کی خاص علامت ہے، آنکھیں نہیں، اس بیماری میں ل
روتا ہے :

عاشقی پیدا است از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل
عام بیماریوں کے برخلاف اس میں ایک خاص ندرت ہے کہ یہ اسرارِ الہی کا آئینہ
ہے ۔

علتِ عاشق ز علتہا جدا است عشق اصرط لای اسرارِ خدا است
عشق کے اس ہوش کو عاشق بے ہوش ہی محسوس کر سکتا ہے، باہوش کے بس

کی بات نہیں :

محرم میں ہوش جز بہوش نیست مرزبان را مشتری جز گوش نیست
عشق شرح و بیان کی چیز نہیں، جو کچھ کہا جائے حقیقت اُس سے بہت بالاتر ہوتی
ہے :-

ہر چہ گویم عشق را شرح و بیاں چوں بعشق آیم خجل باشم از ازاں

ربانی روشنی پڑتی ہے لیکن خود عشق کی بے زبانی کہیں زیادہ روشن ہے :

گرچہ تفسیر زباں روشن گریست لیک عشق بے زباں روشن ترست
یہ اپنی وسعتوں اور گہرائیوں کی وجہ سے گفت و شنید کے پیمانوں میں نہیں سما سکتا
سمندر کے قطرے کون گن سکتا ہے، پھر عشق کا سمندر نہ دنیا کے ساتوں سمندر
مل کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے

در نگین عشق در گفت و شنید عشق دریا ہست قعرش ناپدید

قطرہائے بحر را نتوان شمرد ہفت دریا پیش آں بحرست خورد

عاشق کی زندگی یہ ہے کہ دن رات غم عشق میں گھلتا ہے، دن رات ختم ہو جاتے ہیں
اور عشق کی آگ نہیں ختم ہوتی۔ عاشق کو اسی زندگی میں لطف آتا ہے۔ اگر یہ سوز
ہے تو سب کچھ ہے :

در غم ما روز با بیگانہ شد روز با با سوز با ہمراہ شد

روز با گم رفت، گواہ باک نیست تو بجاں، اے آنکہ چوں تو پاکی نیست

عاشق کی غذا فقط عشق ہے، ہستی کا بندھن اس کے لیے کوئی قیمت نہیں رکھتا،
عشق اُس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے :

عشق، ناں بے ناں غذائے عاشقست بند ہستی نیست ہر کو صادقست

انھیں ہستی سے کوئی سروکار نہیں، سرمایہ ہستی نہ رکھتے ہوئے عشق،

گویا سود ہی سود ہے اور بغیر اصل کے :

عاشقاں کا رہنمود باوجود
عاشقاں راہست بے سرمایہ سود
پھر جسم کی ان کے لیے کیا اہمیت ہے، ہزار جسم ہوں تو ان کے لیے تنکا عشق الہی
ان کی غذا، ان کو مادّی غذاؤں کی کیا حاجت :

عاشقے گزشتہ عشق یزدان خور و قوت
صدر بدن پیشش نیرزد ترہ قوت
عشق کا پہلا مطالبہ سر کا تذرانہ ہے حضرت اسماعیل کی طرح سر سامنے رکھ دو
اور ہنسی خوشی جان قربان کر دو۔ محبوب کے ہاتھوں عاشق کا قتل، اس سے
بڑی خوشی اور کیا ہوگی :

ہمچو اسماعیل پیشش سربہ
شاد و خنداں پیش تنغیش جاں بدہ
عاشقاں جامِ فرح انگہ کشند
کہ بدست خویش خوابِ شان کشند
عشق کا ایک درجہ یہ ہے کہ اپنے عکس کے بجائے معشوق کا عکس دیکھے، حور سامنے
ہو تو حور کے بجائے محبوب نظر آئے :

از قدح گرو عطش آبے خورند
در درون آب حق را ناظرند
صورت عاشق چو فانی شد درو
پس در آب اکنوں کرا بنید بگو
حسن حق بیند اندر روے حور
ہمچو در آب از صانع غیور
پھر اس درجے سے بھی گزر جانا ہے اور اب عشق ہی عشق رہتا ہے، اپنے سوا
ہر شے کو کھا لیتا ہے۔ پوری کائنات، چہ دنیا و چہ دین اس کی چو پنج کا ایک
دانہ ہے۔

ہر چہ جز عشق ست شد با کول عشق
دو جہاں یک دانہ پیش نول عشق
اس کے بعد صرف محبوب رہتا ہے اور ہر شے فنا ہو جاتی ہے۔ حق کے سوا ہر معبود
بلکہ ہر موجود محو ہوتا ہے :

تیسخ لا در قتل غیر حق بر اند در نگر، زان پس کہ بعد لاجہ ماند
 ماند الا اللہ باقی جملہ سوخت شاد باش اے عشق، شرکت سوز رفت
 عاشق کی صورت پردہ ہے واقع میں معشوق ہی معشوق ہے۔ عاشق کی زندگی
 تو معشوق کی زندگی میں محو ہو گئی، معشوق بول رہا ہے، معشوق کے بال و پر
 گرم پرواز ہیں ورنہ عاشق تو مرغ بے بال و پر ہے :
 جملہ معشوق ست و عاشق پردہ زندہ معشوق ست و عاشق مردہ
 چوں نباشد عشق را پر وای او او چومرغے ماند بے پر، وائے او

وادی معرفت

سلوک کا تیسرا مرحلہ باری تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اس وادی کی وسعتوں کی
 کوئی حد اور نہایت نہیں، راہ ہی راہ ہے، دیوان اور ایوان نہیں۔ چلنے والوں کی
 قطاریں ہیں یا تھک کر بیٹھ جانے والوں کے پڑاؤ۔ نہ صدر نہ صدر نشین۔ سرتہ
 ہی مسافت اور وہی منزل، راہی صدر اور بالانشین :
 بے نہایت حضرت ست اس بارگاہ صدر را بگذار، صدر تست راہ
 تجلیوں اور انوار کی کوئی انتہا نہیں، لمحہ بہ لمحہ نوبہ نوبہ ایک سے ایک بالاتر،
 خوب تر اور عجیب تر :

چوں گزشتنی زان دگر تو ترسد آں یکے بالاتر ازوے درسد

سلوک کی غایت وصول ہے لیکن وصول کے بعد سیر ہی سیر ہے جس کا کوئی آخر نہیں
 نہ سر نہ پاؤ، وسعت ہی وسعت، ایک کو دوسرے کی خیر نہیں، نہ کسی کی مسرت

کی وجہ معلوم نہ کسی کی حیرانی کے سبب کا پتہ، سب ایک دوسرے سے بے تعلق،
 ہر یکے از حالِ دیگر بے خبر ملک با پہناوے پایاں و سر
 ایں دراں حیراں کہ اواز چسپیت خوش واں دراں خیرہ کہ حیرت چسپینش
 نہ رستوں کی کوئی محدود تعداد نہ نزدِ باتوں اور سیڑھیوں کی کوئی مقرر شمار سب کا
 رُخ بالا کی طرف:

نزدِ باہنا کیست پنہاں در جہاں پایہ پایہ تا عنانِ آسماں
 ہر جماعت کا ذوق الگ اور اس کا رُخ الگ، جیسا ذوق و بیسی نزدِ بان اور سیڑھی
 اور اسی کی طرف اس کی سیر:

چشمِ ہر قومے بسوے ماندہ است کانِ طرف یک روز ذوقِ راندہ است
 ہر سیر کی منزلِ جُدا، ہر عروج کی معراج دوسری:

ہر گدہ را نزدِ بانے دیگر ست ہر روش را آسمانے دیگر ست
 عرفان کے اس ناپید اکنار اور بے تحاشہ سمندر میں سیاحت کی حد پیراک کی اپنی
 سکت پر موقوف ہے اور یہ سکت محدود ہے۔ اس حد سے زیادہ کی تمنا، آرزوے
 خام ہے، پہاڑ کو اس کی جگہ سے اکھیر دینا تنکے کے بس کی بات نہیں:
 آرزوِ معجواہ لیک اندازہ خواہ برنتا بد کوہ را یک برگ کاہ

وادیِ استغنا

سلوک کا چوتھا مرحلہ استغنا ہے۔ اس وادی میں قدم قدم پر خطرہ ہے
 بارگاہِ بے نیاز، نہ وہاں کسی کا عجز درکار، نہ کسی کی بندگی کی حاجت، نہ کسی
 کا ڈرنے کسی سے لایح۔ قوموں کی قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں، بڑے بڑے
 متکبر اور باجبروت شاہنشاہوں کا تختہ الٹ دیا گیا:-

درنگہ احوال فرعون و ثمود
 قوم لوط و قوم صالح، قوم ہود
 حال نمرود و ستمگر و درنگہ
 در مال قوم نوح افکن نظر
 نابدانی حق سمیع ست و علیم
 فارغ ست از ترس و امید باک بہم
 ہزار ہا اسرائیلی بچے قتل ہو گئے اور حضرت موسیٰ کی دشمن کے گھر اس کی آنکھوں
 کے سامنے پھونک رہی تھی :

صد ہزاراں طفل میکشت از برون
 خصم اندر صدر خانہ در درون
 تیرہ و تار یک خاک کا پتلا علم کے جھنڈے ساتویں آسمان پر گاڑ دے اور نور
 مصطفیٰ سے بنے فرشتے جن کا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا تسبیح و تہلیل، جن کی
 زندگی اطاعت و فرماں برداری، شکست کھا جائیں، نام و ناموس خاک میں
 ملائیں، اُس بارگاہِ عز و استغنا میں کوئی جھنجھٹ نہیں :

آدمِ خاک کی زحمت علم
 نام و ناموس ملک را در شکست
 تا بہ ہفتم آسمان افرخت علم
 کوری آنکس کہ با حق در شکست

ابلیس اپنے علم و فضل اور عبادت و ریاضت کی بدولت معلم ملکوت، بلعم باعور
 کے علم و عمل کا کون حریف لیکن اس بارگاہِ بے نیازی میں ناز کی کہاں گنجائش
 کوئی اپنے علم و عمل پر نازاں، کوئی اپنی آتشیں آفرینش پر مغرور، سب عبادتیں
 اور ریاضتیں منہ پر مار دی گئیں، علم و فضل ٹھکرا دیے گئے ۔

صد ہزاراں سال ابلیس لعین
 پنجہ زرد با آدم از نازیکہ داشت
 بو زرا ہدال و امیر المومنین !
 گشت رسوا ہچوں گشتی وقت چاشت

بلعم باعور دنیا بھر کا مقتدا اور مطاع، نور سے غرور میں بساط پلٹ دی
 گئی، دولت و خواری سے دھتکار دیا گیا :

بلعم باعور را خلق جہاں
 سغبہ شد مانند عیسیٰ زماں

پنجہ زوہاموسی از کبر و کمال   آپنہاں شد کہ شنیدستی تو حال
یہی دو نہیں، دنیا میں لاکھوں ابلیس اور ہزاروں بلعم ہوئے اور ہیں لیکن اُس
بارگاہِ صمدیت سے مردود ہو گئے :

صد ہزار ابلیس و بلعم در جہاں   ہنچنیں بو دست پیدا و تنہاں
پھر اُس بارگاہِ بے پروا میں استحقاق اور بے استحقاقی بھی حق نہیں :
لیک حق اصحاب و نا اصحاب را   در کشاد و برد تا صدر سرا
با کشتن نامستحق و مستحق   معتقان رحمت انداز بندِ برق
غیر یار اور اپنے غیر، نہ اس سے یکانگی نہ اُس سے بے گانگی :

اے بکر وہ یار ہر اغیار را   وے بدادہ خلعت گل خار را
ایسی پُر خطر وادی کو سر کر لینا کس کی قدرت ہے، اس مرحلے سے گزار
دینا اُسی کی عنایت کا کام ہے اگر اس کی دست گیری نہ ہو تو خود مجاہدے
اور ریاضتیں فتنہ اور عذاب :

یک عنایت بہ ز صدگوں اجتہاد   جہد را خوف ست از صدگوں فساد
مولانا کا استغنا، انسانیت، کبر اور بغاوت و سرکشی کے مقابل ہے، رحمت
و شفقت سے قرین، یہ کرم ہے قہر میں مستور۔ یہ خلافت ازس شیخ عطار
کی وادی استغنا ہمہ بے نیازی اور ہمہ بے پروائی ہے لیکن شیخ کی نظر
ذات پر مرکوز ہے اور مولانا کا رُخ اخلاقی ہے ۔

وادی توحید

سلوک کا پانچواں مرحلہ توحید ہے۔ یہ وادی حسی اور مادی عالم سے

پرے اور ماورائے۔ وادی استغنا سے طالب یہاں پہنچتا ہے تو حیات اور
ماقیات سب پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ عالم حس سے نکل کر تجرید اور توحید کی
دنیا میں آجاتا ہے۔ یہاں وحدت ہی وحدت ہے اور وہ اس پر چھا جاتی ہے،
زراں سوئے جس عالم توحیدوں گری خواہی بدایاں جانب براں
یکی اور وحدت اس وادی کا رنگ ہے، ہر شے اس منزل میں محو ہو جاتی ہے، خود طالب
بھی محو ہو جاتا ہے۔ توحید باری کو بعین الیقین محسوس کرنے کے لیے ہر ماسوا کے
ساتھ خود بھی آتش وحدت میں جلنا پڑتا ہے:

چہیت توحیدِ خدا، آموختن خوشتن را پیش واحد سوختن

وحدت مجرد کی ہستی میں اپنی ہستی کو گھلا دینے سے ہی طالب وحدت بنتا ہے اور
یہ تانا بانے میں بدل جاتا ہے:

ہستیت در ہست آن ہستی نواز ہچوس در کیمیا اندر گداز

’من‘ و ’تو‘ ہی نہیں بلکہ سب ’من‘، ایک ہو جاتے ہیں اور ایک ہی وحدت میں
سب گم ہو جاتے ہیں:

ایں من، و ما، ہمہ یکجاں شوند عاقبت مستغرق جاناں شوند

زمانہ اور اس کے فرق محو ہو جاتے ہیں، ازل اور ابد میں، ماضی اور مستقبل کا امتیاز
نہیں رہتا۔ روز و شب کا چکر چلنا بند ہو جاتا ہے۔ وحدت ہی وحدت رہ جاتی
ہے۔

تا ز روز و شب گذر کردم چناں کہ ز اسپر بگذرد نوک سناں

عدو، شخصیت اور امتیاز سب جاتے رہتے ہیں۔ راہی ایک ہو یا ہزار، اس
سنسان بیابان میں سب سمر ایک ہی گریہاں سے وحدت بن کر نکلتے ہیں۔

عاشقاں اندر عدم خمیہ زدند چوں عدم یک رنگ و نفس واحدند
 اس وادی میں دوئی دیکھنا کج نظری اور سجدیگا پن ہے۔ نظر میں کجی آئی اور خود بینی
 آگئی، دوئی دکھنے لگی، عین الیقین کی کیفیت ختم ہو گئی، شہرے اور سوالات
 ابھرنے لگے۔ نظر سیدھی ہوئی اور وحدت ہی وحدت دکھنے لگی، شبہوں اور
 سوالوں کے جواب خود بخود ہو گئے !

چشم کثر کردی، دودیدی قرص ماہ چوں سوال ست اس نظر در اشتباہ
 راست گرداں چشم را در اشتباہ تاجیکے بنی تومہ رانک جواب
 دجلہ وحدت کو دیکھ لینے کے بعد دیکھنے والوں نے مستی و طرب میں آکر اپنی شخصیت
 کے خم کو چکنا چور کر دیا ہے، چکنا چور کرتے سے یہ خم کامل ہوا، اس میں کمی نہیں
 آئی۔ خم ٹوٹ چکا لیکن پانی ویسے کا ویسا باقی ہے اور خم کا جزو، جزو و سرستی میں
 رقصاں ہے، اُس پر عجیب حالت طاری ہے۔

آنکہ دیدندش ہمیشہ بخود زند بے خودانہ برسوسنگے زدند
 اے زغیرت برسوسنگے زدہ واں سبوز اشکست کامل تر شدہ
 خم شکستہ آب از ونا ریختہ صد درستی زیر شکست انگینختہ
 جزر جزر خم ترفص ست و بحال عقل جزوی را غودہ اس محال

اب نہ خم دکھے نہ اس کا پانی حق ہی حق ہے، شنید نہیں، اب دید ہے :

نے سبو پیدا دریں حالت نہ آب خوش بہ ہیں، واللہ اعلم بالصواب

یہ مرحلہ فنا سے مطلق نہیں ہے۔ وحدت کو وحدت ہو کر خود میں محسوس کر لینے
 کی منزل ہے اور بس۔ یہ مجھ بے ذوق کی فہم ہے، اہل ذوق زیادہ صحیح تفریق
 کر سکیں گے۔ اور انہی کا یہ میدان ہے۔

وباللہ السداد۔

وادی حیرت

سلوک کا چھٹا مرحلہ حیرت ہے۔ سالک تجلیات الہی کی کثرت اور رنگا رنگیوں سے حیران اور دہشت زدہ ہو جاتا ہے، کبھی ایک طرح کی نور افشانی اور کبھی پہلی سے بالکل مختلف اور متضاد جلوہ فگنی اور سہرا یک انوکھی۔ سالک پر ربودگی طاری ہو جاتی ہے اور سوش اُڑ جاتے ہیں، نظر خیرہ ہو جاتی ہے؛

گہ چنیں نہ ماید و گہ ضد ایں جز کہ حیرانی نباشد کا ردیں

اسرار حقیقت کے مشاہدے سے یہ حیرت زدگی ایسی نہیں ہے کہ نظریں ادھر سے پلٹ جائیں۔ نظریں ادھر ہی جم کر رہ جاتی ہیں، سالک حقیقت میں محو ہو جاتا ہے، ہمہ سرستی و جوش۔ یہ اپنی اپنی استعداد ہے کہ کوئی محبوب حقیقی کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہتا ہے اور کوئی خود اپنے آپ میں اُس کو محسوس کرنے لگتا ہے اور ساری تجلیاں سمٹ کر خود اس میں آ جاتی ہیں،

کا ملان کنز سر تحقیق آگہ اند بے خود و حیران دست و وال اند

نے چناں حیراں کہ شپش سوئے اوست بل چنیں حیراں کہ غرق دست دست

آں یکے را روئے اوشد سوئے دوست دیں یکے را روئے اذ خود وے اوست

نہ رونا نہ ہنسنا، پہلی جان گئی اور دوسری اُس کی جگہ آگئی۔ اس آسمان وز میں سے بہت دور ہو چکتا ہے، تب ہی یہ حیرت اس پر طاری ہوتی ہے نہ اُس

کی طلب پہلی رہی نہ مطلوب پہلا رہا۔ یہ طلب کہنے سننے سے بالاتر ہے،

اس کیفیت کا اظہار ناممکن۔ جمال بے چون اور حسن بے چکوں میں کھویا ہوا، بحر

حقیقت میں گم۔ نہ اس سے رہائی، نہ کسی کو اُس سے آشنائی، بوڑھے چنگ

نواز کو حضرت عمر کے جذب دروں نے دفعتاً جہاں پہنچا دیا تھا، مولانا اس کی

کیفیت کو بیان کرتے ہیں :

بھوج جان بے گریہ و بے خندہ شد
جیرتے آمد درد نش آں زمان
جستجوے از ورایے جستجو
جستجوے از ورایے حال و قال
غرقہ نے کہ خلاصی باشدش
یا بجز دریا کسے یشتا سدش

بحر حقیقت کے شنا و روں کی ظاہری سوچ بوجھ جاتی رہتی ہے، اُن کی لوحِ دل عام علوم و فنون سے صاف ہو جاتی ہے۔ یہ جہالت اور غفلت نہیں۔ بخارائے علم و فضل سے اگرچہ ان کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے لیکن بخارائے معرفت خود ان کے اندر جنم لے لیتا ہے جس کے سبب باشندے اُسی کی طرح اپنی سوچ بوجھ کو چھوڑ کر انوارِ معرفت کی گونا گوں اور لوبہ نوتا بانیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں :

عقل بفروش و ہر حیرت بخر
رو بخواری نے بخارائے پسر

تا بخارائے دگر بینی دروں
ساکنانِ محفلش لایفقہوں

یہ گم شدگی اور ہوشِ ربانی خود ہر جہتی اور جامع علم ہے اُن پر کوئی شے مخفی نہیں ہوتی۔ پیش و پس اور چپ و راست اُن پر سب عیاں ہوتا ہے جو ہمہ علم و ہمہ دانش پر نظر کیا جائے ہو اس کے علم و دانش کا کیا کہنا :
برو لے کو را تجیر با خداست کے شود پوشیدہ راز چپ راست

زمان و مکان کی حدوں سے نکل جانے کا رستہ یہی حیرت اور ربودگی ہے۔
زمان و مکان کے تنگنائے میں رہنے والے اُس عالم کو کیا جانیں۔ وہ محسوس کرنے کا ہے سمجھنے کا نہیں :

ساعت از بے ساعتی آگاہ نیست ترانکش آں سو جز تخیل راہ نیست

عقل و خرد ظن و تخمین ہے اور حیرت سراسر اقیان اور دید :

زیر کی بفروش و حیرانی بخیر زیر کی ظن ست و حیرانی نظر

اس سرگشتگی کی وجہ سے اگر سر عقل و خرد سے خالی ہو گیا ہے تو بدلے میں ہر
سر مستقل سر بن گیا ہے عقل و خرد سے پر :

زیریں سراسر حیرت گرین عقلت رود ہر سر سریت سر و عقلے شود

یہ حیرانی اور ابلیہی خود زبان حال سے رشد اور ہدایت کا مطالبہ ہے :

چونکہ حیراں گشتی و گنج و فنا بازبان حال گفتی ' اھدنا،

اس مطالبے کا جواب یہ ہے کہ چاروں طرف سے اللہ کی مدد اپنے گھیرے میں
لے لیتی ہے :

پس ہمیں حیراں و والہ باش و پس تا در آید نصرت از پیش و پس

اس راہ کے راہی اسی حیرت کو حیرت کہتے ہیں جس کے ساتھ نہ ذکر رہتا ہے
نہ فکر :

حیرتے باید کہ رو بد و فکر را خور و حیرت فکر را و ذکر را

اس حیرانی کو ان کی حاجت بھی نہیں ہوتی، اس کی گردن میں دوست کا طوق
ہے اور اس کا ارادہ و اختیار براہ راست اس کو پکڑے پھرتا ہے :

ابلیہ کو والہ و حیران دوست باشد اندر گردن او طوق دوست

یہ حیرانی باہر سے ساکت اور خاموش کر دیتی ہے لیکن اندرون کو مستی اور حوش
سے بھر دیتی ہے :

حیرت آں مرغ ست خاموشت کند بر نہد سردگی و پر حوشت کند

مولانا کی حیرت اور شیخ عطار کی حیرت میں بنیادی فرق ہے مولانا کی حیرت

سکون و طمانیت ہے جو باطنی مستی اور سرخوشی کو دبائے ہوئے ہے، ہمہ دید اور ہمہ معرفت ہے، براہ راست جذب اور کشش ہے۔ استغراق کے ساتھ عروج اور طلب ہے۔ ذکر و فکر کی احتیاج کے بغیر رشد و ہدایت ہے، اور ایقان و محو ہے۔ برخلاف ازیں شیخ کی حیرت درد، سوز، بے ریشی اور حسرت و تاسف ہے۔ سوختگی کے بعد افسردگی، نہ راہ کا پتہ نہ منزل معلوم، عشق اور محبت لیکن معشوق اور محبوب نامعلوم، نہ اسلام نہ کفر، نہ فنا نہ بقا، کامل اور مجبور پور جہالت و غفلت غرض یہ کہ شیخ کی وادی حیرت ایک خارزار ہے اور حیرت زدہ راہی مہیوت اور مضطرب و بے چین گویا قبض کی انتہائی سخت کیفیت جبکہ مولانا کی حیرت بسط کی حالت ہے یہ واللہ اعلم بالصواب۔

وادی فنا

سلوک کا سائنس اور اپنے انداز کا آخری مرحلہ فنا ہے۔ مولانا کے سلوک کی یہی منزل مقصود ہے۔ اُن کی پوری تعلیم اور ارشاد گویا اسی کی طرف دعوت اسی کی تشریح اور اسی کے مختلف احوال، کیفیات اور اقسام کی تفصیل ہے اہل فنا و بقا کے مقامات و مراتب کا بیان، اس راہ کے خطرات کی طرف اشارہ، آثار اور علامات کی توضیح، دشواریوں کی نشان دہی اور سوختگان شمع الوہیت کے شیطانات اور ان کی توجیہ مولانا کا خاص مضمون ہے۔ خلاصہ یہ کہ مثنوی کا مبداء اور منتہی، غرض و غایت گویا فنا ہے اور اس کی چھاپ مثنوی پر بہت گہری اور نمایاں ہے۔

فنا کی اُن مختلف صورتوں اور ان کی گونا گوں کیفیتوں کو جو مولانا کے یہاں بیان ہوئی ہیں، سمجھنے کے لیے فنا کی تفسیر اور تھوڑی تفصیل ضروری ہے، ان کے بغیر مولانا کے بعض ارشادات اور مشاہدات کی فہم میں دشواری ہوگی میں نے مولانا کے بعض پیش رو بزرگوں کے بیانات اور ان کے تجربوں اور مشاہدوں کو تاریخی ترتیب سے جمع کر دیا ہے، ان بیانیوں سے فنا کے تصور کی تشریح بھی ہو جائے گی اور اس تصور کے متعلق غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی، ساتھ ہی ساتھ مولانا کے تاثرات اور بیانات بھی واضح ہو جائیں گے۔

فنا کی عام تشریح عدم مطلق یا شے کی اصل حقیقت کے بالکل نابود ہو جانے کا نام نہیں بلکہ کسی حقیقت کی کچھ خصوصیات کے زائل ہونے کا نام فنا ہے۔ کسی شے کی کچھ خصوصیات زائل ہوں گی تو خود بخود کچھ نئی پیدا ہوں گی اور پہلی کی جگہ لیں گی۔ اس نئی آمد کو بقا کہا جاتا ہے، کسی جسم سے اس کی سیاہی دور ہوئی اور اس کے بجائے سپیدی آگئی۔ یہ سیاہی کی فنا اور سپیدی کی بقا ہے۔ فنا اور بقا ایک طرح سے لازم و ملزوم ہیں، ایک کا بیان دوسری کا ذکر ہے، بقا میں کسی وصف کے استمرار اور پہلے سے موجود ہونے یا رہنے کو کوئی دخل نہیں۔ فنا رفت اور بقا آمد ہے اور بس۔ ہاں صرف اتنا اضافہ ہے کہ صوفیہ ہر طرح کے اوصاف کی آمد و رفت کو بقا اور فنا نہیں کہتے بلکہ ادنا کے زوال کو فنا اور اعلا کے ظہور کو بقا کہتے ہیں۔

چونکہ ہر ادنا کیفیت کی رفت فنا اور اعلا کی آمد بقا ہے، کسی خاص وصف اور خاص کیفیت کی تمیز نہیں، اس لیے فنا اور بقا کے متعلق مشائخ کے تاثرات الگ الگ ہیں، کسی نے عام ما آہنگیوں یا معاصی کی رفت کو فنا اور ہم آہنگیوں یا طاعات کی آمد کو بقا کہا ہے۔ کسی نے رغبت، حرص اور امیدوں کے زوال کو

فنا کا نام دیا ہے گویا اوصافِ رفیہ کی رفت فنا اور خصائلِ حمیدہ کی آمد بقاء ہے۔ کسی نے قبض کو فنا مانا ہے اور بیض کو بقاء۔ یہاں فنا اور بقاء کے ان عام استعمالوں سے بحث نہیں بلکہ وہ فنا اور بقاء مراد ہے جو سلوک کے ہفتگانہ مراحل میں آخری مرحلہ اور تکمیل سلوک کی منزل ہے اور اکابرِ شیوخ کا ممتاز درجہ ہے۔

فنا کے متعلق شیوخ طریقت کے اقوال بقاء اور فنا کی مختلف تشریحیں منقول ہیں لیکن یہ اختلاف تعبیروں اور اسلوبوں کا ہے حاصل اور معنی کا نہیں۔ سب نے ایک ہی کیفیت کو اپنے اپنے تجربوں کے موافق بیان کر دیا ہے یا کسی خاص تاثر کو نمایاں کیا ہے جو صرف رنحوں کا فرق ہے اصل حقیقت کا نہیں۔

ابو عبد الرحمن سلیمی نے شیخ ابو یعقوب فہر جویری کی تشریح نقل کی ہے کہ باری تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں سالک کا اپنے کردار کو محسوس نہ کرنا فنا ہے اور باری تعالیٰ کی براہِ راست فعالی دیکھنا بقاء ہے۔ ابو العباس کے نزدیک حق کا مشاہدہ فنا ہے۔ ان کے تجربے میں یہ کیفیت لذت و سرور سے خالی ہوتی ہے حق تعالیٰ کے متعلق ساری قیل و قال جاتی رہتی ہے۔ قیل و قال کا باقی رہنا مشاہدہ نہیں بلکہ حجاب ہے۔

ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں کہ اپنے آپ اور خلق سے فنا ہونے کے یہ معنی ہیں کہ باوجود اپنے آپ اور خلق کے موجود ہونے کے اپنی اور خلق کی ہستی کا علم و احساس جاتا رہے۔ افعال، اخلاق اور احوال کے فنا ہونے کے معنی تو

یہ ہیں کہ افعال، اخلاق اور احوال خود زائل ہو جائیں لیکن ذات اور خلق کی فنا کے یہ معنی نہیں کہ ذات اور خلق زائل ہو جائیں بلکہ ان کے فنا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا احساس زائل ہو جائے، اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شاہی حضور میں شاہانہ شان و شوکت کو دیکھ کر اپنے آپ سے اور اہل مجلس سے بالکل غافل ہو جائے۔ اس فنا کے لیے صفات باری کی بقا لازم ہے۔ بقا بصفات حق شہود حق میں فنا ہو جاتی ہے اور شہود حق استہلاک باللہ یا استغراق سے فنا ہو جاتا ہے۔

شیخ علی ہجویری نے خراز یوں کے شیخ طائفہ ابو سعید خراز کا قول نقل کیا ہے کہ فنا یہ ہے کہ بندے سے احساس بندگی جاتا رہے اور بقا یہ ہے کہ مشاہدہ حق پیدا ہو جائے۔ شیخ ابو سعید خراز وہی بزرگ ہیں جنہوں نے فنا اور بقا کو خاص تعبیروں کی حیثیت میں سب سے پہلے استعمال کیا ہے۔ یہ سالک کی نظر سے اپنا کردار محو ہو جائے گا اور حق تعالیٰ کی براہ راست فطالی سامنے ہوگی تو اس کے تمام افعال و اعمال کا تعلق باری تعالیٰ سے ہوگا نہ کہ خود اس سے اور وہ مشاہدہ حق اور جمال الہی سے باقی ہو جائے گا۔ شیخ ابراہیم شیبانی نے کہا ہے کہ فنا اور بقا کا مدار اخلاص، وحدانیت اور عبودیت کی درستی پر ہے، اس کے علاوہ سب مغالطے اور زندقہ والحاد ہے۔ یعنی فنا کو اصل بندے کی فنا سمجھنا اور بقا سے بندے کے بجائے حق کی بقا ماننا، ترند یعنی ہے۔ ان بزرگوں کے یہ اقوال معنی کے لحاظ سے سب قریب قریب ہیں، ان کی حقیقت اتنی ہے کہ باری تعالیٰ کے عز و جلال کا مشاہدہ اور دل میں اس کی عظمت و کبریائی کا احساس اتنے غالب آجاتے ہیں کہ دنیا اور آخرت سب بھول میں

پڑ جاتے ہیں۔ احوال و مقامات غائب ہو جاتے ہیں، کرامتیں محو ہو جاتی ہیں۔ اس حالت میں عقل و نفس فنا ہو جاتے ہیں اور فنا ہونا بھی سامنے سے جانا رہتا ہے۔ زبان پر حق ہوتا ہے اور تن بدن پر خشوع و خضوع طاری ہو جاتا ہے۔
 شیخ فرید الدین عطار نے وادی فقر و فنا میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے اُن کا حاصل یہ ہے کہ یہ مشاہدہ حق کی منزل ہے۔ اس میں گفت و شنید ہوش و حواس سب زائل ہو جاتے ہیں۔ سالک کے اپنے تصرفات جاتے رہتے ہیں، اس کا کوئی تصرف، کوئی فعل اس کا اپنا نہیں رہتا۔ وہ جمادات جیسا ہوتا ہے۔ براہ راست باری تعالیٰ فاعل اور عامل ہوتا ہے۔

ذات معروم مطلق نہیں ہوتی پھر بھی گویا درمیان سے نکل جاتی ہے۔ باری تعالیٰ اس ربودگی اور گم گشتگی سے نکالتا ہے تو اس پر اسرار الہی منکشف ہوتے ہیں۔ باری تعالیٰ کی صنعت اور خلق وابداع اُس کے لیے شنید نہیں بلکہ دید ہوتی ہے۔

شیخ شہاب الدین سہروردی نے فنا و بقا کے متعلق بہت سے اقوال نقل کر کے کہا ہے کہ ان سب میں فنا کے کسی نہ کسی پہلو کا اظہار ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی فنا مطلق کی تشریح نہیں۔ فنا مطلق یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی ہستی سالک کی اپنی ہستی پر غالب ہو جائے۔ فنا مطلق کی دو قسمیں ہیں؛ فنا ظاہر اور فنا باطن۔ فنا ظاہر یہ ہے کہ باری تعالیٰ اعمال و افعال کی راہ سے جلوہ فگن ہو اور سالک سے اس کا ارادہ و اختیار سلب کر لے؛ سالک کو صرف حق تعالیٰ کا فعل نظر آئے، نہ اپنا فعل دیکھے

نہ کسی دوسرے کا، فقط باری تعالیٰ کا معاملہ رہ جائے۔ اس مقام سے تعلق رکھنے والے بعض لوگوں کے متعلق خود میں نے سنا ہے کہ وہ کئی کئی دن کھائے پیے بغیر رہے اور باری تعالیٰ نے ہی کسی کو ان کے پاس بھیجا جس نے اپنی حسب پسند آن کو کھلایا پلایا۔ فنا سے باطن میں صفات باری یا جلالت ذات کے آثار کا سالک پر کشف ہوتا ہے اور اس کے باطن پر امر حق کا تسلط ہو جاتا ہے، پھر نہ کوئی وسوسہ رہتا ہے نہ کوئی خیال یا ہاجس۔ فنا سے باطن میں احساس ذات کا زوال ضروری نہیں، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ ہاں، زوال احساس استغراق کی کیفیت ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالک کو اپنی فنا کا یقین ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو اعمال و اقوال اس کے سامنے ہوتے ہیں، اُن سے وہ باخبر رہتا ہے۔ فنا کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ سالک کے اپنے افعال و اقوال کا انحصار حق تعالیٰ پر ہو اور ایک طرح کے کل فعلوں کے لیے اجازت باری کا انتظار کرے، اپنے ارادہ و اختیار سے بالکل دست بردار ہو کر باری تعالیٰ کی فتالی کا منتظر رہے خواہ ایک طرح کے فعلوں میں عمومی اجازت کافی سمجھے یا ہر فعل کو اسی کے سپرد کر دے، یہ سب کے سب فانی ہیں۔ اب جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا کر دیا اور ان کی اپنی مرضی کے مطابق ارادہ و اختیار کو استعمال کرنے کا حق دے دیا ان کو نہ فعل باری کا انتظار نہ اجازت کی حاجت، یہ بقا کے رتبے پر فائز ہیں۔ باقی کے مرتبے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں نہ حق خلق کے لیے حجاب ہوتا ہے اور نہ خلق حق سے روک اور پردہ۔ فانی کے لیے حق خلق سے حاجب اور روک بن جاتا ہے۔ فنا سے ظاہر اربابِ حال کا مقام ہے جن کے قلب ان کے اپنے تصرف میں ہیں۔ فنا سے باطن ان بزرگوں کا مقام ہے جو احوال کی بندشوں سے نکل گئے اور حیضوں نے اپنے

قلیوں سے اپنے آپ کو رہا کر کے خود کو مقلب القلوب کے دست تصرف میں
دے دیا۔ ۵

شیخ اکبر ابن عربی نے فنا کی سات قسمیں کی ہیں، پہلی قسم فنا کے مخالفات
و معاصی ہے۔ دوسری قسم فنا کے اعمال و افعال ہے، بندے کے تمام اعمال
سے اس کا اپنا کردار فنا ہو کر براہ راست باری تعالیٰ کا کردار ہو جاتا۔ یہ فانی
کائنات کے پردے کے پار سے باری تعالیٰ کی براہ راست فعالی کا مشاہدہ کرتا
ہے اور کسب کا حجاب بیچ میں سے اٹھ جاتا ہے، تیسری قسم فنا کے صفات ہے
یعنی ذات حق کا عین صفات خلق ہو جانا۔ فانی کی صفات عین حق ہو جاتی ہیں
اور فانی صرف عین ثابت رہتا ہے اور اس کو باری تعالیٰ اپنا منظر بن کر
اپنے آپ کو اپنے لیے ظاہر کرتا ہے، تیسری بصارت باری تعالیٰ کو دیکھتی ہے،
چونکہ تیسری بصارت عین حق ہے توفی الواقع اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور
مجھے اس کو دیکھنے سے فنا کر دیا، حقیقی اور عیانی فنا۔ پھر کبھی وہ حالت نہیں
نوٹتی جس میں تجھے یہ ثابت ہو سکے کہ تیری اپنی بھی کوئی ایسی صفت ہے جو عین
حق نہیں، ایسے فانی کا دنیا و آخرت میں کہیں بھی خود بخود یا از خود کسی شہود،
کسی کشف اور کسی دید سے تعلق نہیں رہتا۔ اُسے مشاہدہ ہوتا ہے، کشف
ہوتا ہے اور دید ہوتی ہے اور ہر مشاہدہ کرنے والے سے، ہر صاحب کشف
سے اور ہر بینا سے زیادہ کیونکہ یہ حق تعالیٰ کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے وہ
خود دیکھتا ہے۔ اس نے حق تعالیٰ کو خود حق تعالیٰ کی دید سے دیکھا نہ کہ اپنے
آپ سے، اس فنا کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس میں اوصاف کی تفریق نہیں ہوتی،

مدرکات اور معلومات کے حکم تو بدلتے ہیں، یہ مرنی ہے، یہ مسموع ہے، یہ مضموم ہے، یہ مطعوم ہے اور یہ معلوم و متصور ہے لیکن ادراک اور علم ایک رہتا ہے۔ ان تعلقات اور نسبتوں یا حکموں کے اختلاف سے ادراک میں اختلاف نہیں ہوتا۔ چوتھی قسم فنا سے ذات ہے۔ ذات کثیف اور لطیف دونوں سے مرکب ہے۔ ہر ذات کی الگ حقیقت اور الگ احوال ہیں۔ جزو لطیف ہر حال کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ، رنگ بر رنگ صورتوں میں بدلتا رہتا ہے اور جسمانی ہیكل ایک ہی صورت میں قائم رہتی ہے، صرف اعراض بدلتے ہیں۔ جب ذات مشہود میں فنا ہو گئی مشہود حق اور غیر حق کا مشاہد ہو گیا لیکن پھر بھی مشہود ذات سے غفلت نہ ہوئی تو یہ خاص فنا میسر نہیں ہوتی، ہاں اگر اس مشہود میں مشہود ذات جا تا رہے اور وہ غائب ہو جائے اور جو مشہود ہے صرف اسی کا مشاہدہ ہو تب ہی یہ خاص فنا حاصل ہو گی، اس فنا میں مشہود حق کی تخصیص نہیں ہے بلکہ جو بھی مشہود ہے صرف اسی کا مشاہدہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاص فنا میں کبھی کبھی کوئی کائنات بھی مشہود ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی حالت ہے جس میں انسانی ذات تاثرات سے رجوع انسان ہونے کی حیثیت سے ہونے چاہیے، بالکل متاثر نہیں ہوتی۔ وہ فنا ہو گئی تو بس فنا ہو گئی پھر کسی اثر کو اس کے قبول کرنے کے کوئی معنی نہیں۔ اگر اپنے جزو لطیف کی رنگ برنگ بدلتی ہوئی صورتوں کا مشہود ہوا اور اپنی ذات لطیف سے یہی ذات لطیف مشہود ہوئی تو ذات خود ذات میں فنا ہوئی بقا سے ذات کے ساتھ کیونکہ ذات فنا ہوئی بھی اور نہیں بھی ہوئی، ذات کا جزو لطیف مشہود ہو گیا اور جزو کثیف مفقود اور فنا ہو گیا۔ اگر ذات اپنے دونوں لطیف اور کثیف جزیروں کے ساتھ مشہود ہے تو یہ مشہود خیال یا ذات کی مثال ہے

(خود ذات نہیں) ذات کی وہی حیثیت ہو گئی جو سینے اور خواب میں ہوتی ہے۔
 پانچویں قسم فناے عالم ہے، خواہ شہود ذات کی وجہ سے خواہ شہود حق کی وجہ
 سے۔ اگر مشہود کا علم رہا رہا ہے اور اس کا زوال نہیں ہوا ہے تو ثابت ہو گیا
 کہ مشہود کوئی بھی ہو (ذات یا حق)، مشاہدہ حق تعالیٰ کی آنکھ سے ہے اپنی
 آنکھ کا تو سوال ہی نہیں کیونکہ یہ فناے عالم کی صورت ہے اور عالم میں خود
 سا لک بھی ہے جو عالم کی غیبت کے ضمن میں غائب ہو چکا ہے) اور چوں کہ
 حق تعالیٰ کو فنا نہیں نہ اپنی ذات کے شہود سے نہ عالم کے شہود سے (تو عالم
 کا شہود باقی رہا) ایسی حالت میں یہ فناے عالم نہیں۔ ہاں اگر مشہود کا علم
 نہیں (اور وہ بھی غائب ہو گیا) تو یہ فناے عالم کی حالت ہے اور شہود حق
 یا شہود ذات کی وجہ سے دید عالم سے فنا ہے (عالم کے ضمن میں خود ذات کی
 فنا شامل ہے) جیسے کہ (چوتھی قسم میں) شہود حق یا کسی کائنات کے شہود
 سے فناے ذات حاصل ہوتی تھی۔ فنا کی یہ قسم اگرچہ چوتھی کے قریب قریب
 ہے لیکن افادیت میں اس سے زیادہ ہے۔ چھٹی قسم فناے ماسویٰ اللہ ہے
 اس میں شہود حق سے ہر ماسویٰ اللہ فنا ہو جاتا ہے۔ اس خاص فنا میں یہ
 ضروری ہے کہ اپنی ذات کی دید سے بھی فنا ہو اور یہ علم نہ ہو کہ ذات،
 شہود حق میں مشغول ہے کیونکہ اس حالت میں ذات کا علین (ثابت بھی)
 مشہود نہیں ہوتا۔ اس حالت سے تعلق رکھنے والا حق تعالیٰ کو یا اس کے
 شہون کے ساتھ دیکھے گا۔ حق تعالیٰ ہمیشہ اپنی شہون کے ساتھ ہے
 خود اس کو نہ کبھی عالم سے غفلت نہ کبھی اپنے اثر سے غفلت اور غیبت
 — یا بغیر شہون کے دیکھے گا۔ شہون کے ساتھ دیکھا تو ہر ماسوا اللہ سے
 فنا نہ ہوئی۔ ہاں بغیر شہون دیکھا اور غنی از ہر عالم دیکھا تو یہ خاص فنا

حاصل ہوئی۔ ساتویں قسم فنا ہے صفات حق و تعلقات صفات ہے اس کی صورت یہ ہے کہ فانی کے عین (ثابت) کو حق تعالیٰ سے عالم کے ظہور کا شہود ہو کسی عقلی امر زائد کے توسط سے نہیں بلکہ (براہ راست) ذات حق سے۔ اس شہود میں حق تعالیٰ کے علت ہونے کی حیثیت مشہود نہیں ہوتی۔ صاحب فنا عالم کو معلول کی صورت میں نہیں دیکھتا۔ وہ عالم کو ایک ایسی حقیقت کی صورت میں دیکھتا ہے جو منظر کی اپنی ذاتی استعداد کے مطابق منظر کے عین (ثابت) میں ظاہر ہے عالم میں حق تعالیٰ کا کوئی اثر اس کو نہیں دکھتا۔ چنانچہ اس کے پاس کسی تعلق کسی صفت اور کسی نعت و وصف کے موجود ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ شہود اس کو تمام اسماء، صفات، نعوت اور اوصاف سے فنا کر دیتا ہے۔ وہ بس اتنا پاتا ہے کہ ممکنات کے اعیان ثابۃ کی استعداد کی تاثیر ہے اور وہ خود بھی اس تاثیر کا محل ہے اور اثر قبول کر رہا ہے۔ فنا ہے فنا کوئی مستقل قسم نہیں۔ فانی کو اپنی فنا کا علم نہ ہونا فنا ہے فنا ہے۔ جہاں تک بقا کا تعلق ہے، یہ فنا کے لیے لازم ہے؛ ہر فنا کے ساتھ اس کی ضد کی بقا ہے، مثلاً فنا ہے معاصی، بقا ہے طاعات ہے، فنا ہے خلق، بقا ہے حق ہے و علیٰ ہذا القیاس۔ بقا اور فنا میں اتنا فرق ہے کہ بقا ہے الہی نسبت ہے جو رائل نہیں ہوتی اور اس کا حکم بھی نہیں بدلتا اور فنا کا کتنا نسبت ہے جو زائل ہو جاتی ہے۔ بقا بندے کا قائم اور ثابت حال ہے کیونکہ اس کے عین ثابت کا عدم محال ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ناممکن ہے کہ جب کہ اس کے عین ثابت کے لیے وجود و وصف ہے اور سستی اس کی صفت ہے اس کو عین

وجود کہا جائے۔ وجود تو اس کا وصف ہے جو پہلے نہ تھا اور حق کا وجود اس کا عین ہے اس لیے وصف (یعنی وصفی وجود) عین موصوف نہیں ہو سکتا۔ لہ (وصف تو وصف ہی رہے گا عین موصوف کیسے ہو جائے گا)

شیوخ طریقت کی تشریحوں کا حاصل
مندکورہ تشریحوں کا مجموعی حاصل یہ ہے کہ :

۱۔ فنا میں سالک کی ذات فنا نہیں ہوتی، وہ برابر باقی اور موجود رہتی ہے۔
ب۔ بقا سالک کا اپنا حال ہے، حق تعالیٰ کی اپنی بقا سے اس کو کوئی واسطہ نہیں۔
حق تعالیٰ کی بقا اس کی ذاتی صفت ہے جو نہ خلق میں حال ہوتی ہے اور نہ خلق اس میں شریک۔

ج۔ شیخ اکبر کی بعض خاص فناؤں کو چھوڑ کر متعارف فناؤں میں ہوش و حواس جاتے رہنا ضروری نہیں۔ استغراق یا ہوش و حواس کی ربودگی فنا کی ایک خاص کیفیت ہے اور یہ ابوالقاسم قشیری، علی ہجویری اور شہاب الدین سہروردی کے نزدیک حق تعالیٰ کی غیر معمولی عظمت اور جلالت سے دہشت زدگی کا نتیجہ ہے۔

د۔ خاص اوصاف و احوال کی رفت یا فنا دوسرے متبادل اوصاف و احوال کی آمد یا بقا ہے اور آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔

۵۔ فنا ایک ہی قسم کی نہیں ہوتی۔ سالک کی استعداد، مرتبے اور کمال کے لحاظ سے فنا کی متعدد قسمیں ہیں :-

(۱) معاصی اور مخالقات کی فنا۔

(۲) سالک کے اختیار اور ارادے کی فنا اور سالک کے اعمال و افعال سے براہ راست دستِ قدرت کا تعلق۔

(۳) بلا اجازتِ حق بطور خود اختیار و ارادہ کی کارکردگی کی فنا۔ اجازتِ حق کی احتیاج ہر ہر فعل کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور ایک طرح کے سب فاعلوں کے لیے ایک ہی اجازت بھی کافی ہو سکتی ہے۔

(۴) ہوش و حواس کی فنا اور اپنی ذات اور خلق سے غفلت۔ اس فنا کے لیے بقا بصفاتِ حق لازم ہے۔

(۵) صفاتِ حق کی فنا۔ اس کے لیے بقا لشہودِ حق لازم ہے۔

(۶) شہودِ حق کی فنا۔ یہ استغراق اور استہلاکِ بحق کی کیفیت ہے۔

(۷) سالک کی کل صفات کی فنا اور اس کے عین ثابت یا حقیقتِ امکانیہ کا بعینہ ذاتِ حق کا مظہر ہو جانا۔

(۸) سالک کی ذات کی یکسر فنا اور ہر طرح کی تاثیروں کے احاطہ اثر سے بالکل نکل جانا۔

(۹) پورے عالم کی مع سالک کے فنا۔

(۱۰) ماسوا اللہ کی مع سالک و شہون باری و خلق باری و تاثیرات و اثرات باری، فنا اور محض حق تعالیٰ کا شہود۔

(۱۱) صفاتِ حق اور ان کے تعلقات اور ان کی نسبتوں کی فنا اور عالم کا

ایک حقیقتِ ثابتہ کے طور پر بغیر علیت و معلولیت و تعلق و انتسابِ شہود۔

(۱۲) فنا کی فنا۔ حقیقتاً یہ کوئی الگ اور مستقل قسم نہیں بلکہ فنا کے احساس

کا زوال ہے جو دوسری فناؤں کے ضمن میں ہوتی ہے۔

سات سے گیارہ تک فنا کی قسمیں خاص شیخ اکبر کا کشف ہیں۔ دوسرے

شیوخ کے یہاں ان کا ذکر نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ حواس اور ہوش کی رُوگی اور سالک کی بالکل از خود رفتگی اور کامل استغراق اور استہلاک کی حالت میں کون مشاہدہ ہے، کیا مشاہدہ ہے اور کون مشہود ہے، ان سے باخبر ہونے کے لیے اور ان کی الگ الگ خصوصیتوں کو بیان کرنے اور ان کے لحاظ سے ان کی قسمیں مقرر کرنے کے لیے شیخ اکبر جیسی خوردہ بین تجریدی عقل اور غیر معمولی اعلا کشف کی ضرورت ہے اور ایسی خوردہ بین تجریدی عقل اور ایسا غیر معمولی اعلا کشف ہر ایک کا حصہ نہیں۔

فنا اور بقا کے متعلق گذشتہ تفصیل کو سامنے رکھ کر مولانا کے ارشادات اور تاثرات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کو ان بزرگوں کے بیانات سے اختلاف نہیں ہے شیخ اکبر کی مخصوص فنا کی قسموں کے اثرات مولانا کے یہاں نہیں ملے اور اپنی غیر معمولی تجرید اور الہام خاص ہونے کی وجہ سے ملنے بھی نہیں چاہیں۔ وہ شیخ کا ہی حصہ ہیں۔

بے نہایت عظمت اور بے غایت جلالت کے مقابلے میں فانی کی ہستی کتنی ہی حقیر اور ناچیز کیوں نہ ہو تاہم ایک حقیقت ہے اور اپنی جگہ باقی اور قائم ہے نیست مطلق اور معدوم کلی نہیں، صرف حالت کی تبدیلی ہے:

ہست از روئے بقائے ذات او نیست گزشتہ وصف اور وصف ہو
چوں زبانہ شمع پیش آفتاب نیست باشد ہست باشد و حساب
ہست باشد ذات او تا تو اگر بر نہی پنبہ بسوزد زراں شرر
باری تعالیٰ کی اپنی بقا باری تعالیٰ مخلوق سے بالکل الگ اور ہماری

ہر قیل و قال اور ہر شور و شغب سے بالاتر ہے اس کی عظمت اور غیرت کا تقاضا ہے کہ مخلوق سے اس کی غیرت اور بیگانگی برابر برقرار اور قائم رہے :
 غیرتِ آں باشد کہ او غیر ہمہ است آنکہ افروں از بیان و مددہ است
 اس کی اپنی ہستی مخلوق سے علاحدہ ممتاز اور سب سے الگ نمایاں اور متعین ہے پھر اس کے کسی میں ہونے کے یا کسی کے آس میں ہونے کے کیا معنی، اس کی ہستی اور بقا کو دوسروں سے کیا واسطہ۔

حق پدیدست از میان دیگران ہچو ماہ اندر میان اختران
 فنا اور ہوش و حواس گم ہو جائیں اور فانی اپنے آس پاس سے بالکل غافل اور بے خبر ہو جائے اور اپنی انانیت بالکل کھو بیٹھے۔ مولانا نے ایک فانی بزرگ، شیخ دقوی کے متعلق بیان کیا ہے کہ انھوں نے ایک کشتی کو غرق ہوتے دیکھا اور اہل کشتی کی سراسیمگی، گھبراہٹ، آہ و زاری اور بے چارگی کو محسوس کیا تو ضبط نہ ہو سکا اور رو کر جناب باری میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے :

اشک می رفت از دو چشمش و آن دعا بے خود از وے مے بر آمد بر سما
 آں دعائے بخوداں خود دیگرست آں دعا ز و نیست گفت داو رست
 آں دعا حق میکند چوں او فناست آں دعا و آں اجابت از خداست
 واسطہ مخلوق نے اندر میان بے خبراں لایہ کردن جسم و جاں
 از خود رفتگی اور حواس باختگی استغراق اور استہلاک کی حالت ہے طالب باری تعالیٰ کے پر عظمت و جلالت جمال بے چوں اور حسن بے چکوں سے دہشت زدہ اور مسحور ہو جائے اور ہوش و حواس جاتے رہیں۔ مولانا نے پیر حنیف

نواز کے متعلق کہا ہے :

حیرتے آمد و رفت آں زمان کہ ہر وہ شد از زمین و آسماں
اور غرقہ گشتہ در جمال ذوالجلال، ایسا غرق و ہلاک ہوا کہ اس کے ہوش و خرد
اور حواس سب فنا ہو گئے،

غرقہ کرنے کہ خلاصی باشد
پیر دامن، راز گفت و گو فتاند
یا بجز دریا کسے یثنا سدش
نیم گفتہ در دہان او بمسند

فنا اور بقا لازم و ملزوم ہیں۔ فنا کے ساتھ بقا ناگزیر
فنا اور بقا کا لازم ہے، ہر ویرانی آبادی کا پیش خیمہ ہے، ایک سر
لیتے ہیں تو عیوض میں اسی وقت سیکڑوں سردیتیں ہیں :

خانہ را ویراں کند، زیر و زبر پس بیک ساعت کند معمور تر
گر یکے را سر بر واز بدن صد ہزاراں سر بر آرد در زمین
اتنا ہی نہیں کہ فنا کا انجام بقا ہے، جیسی کچھ بھی ہو بلکہ جو حالت فنا ہوتی ہے
اُس سے بہتر اور بہتر حالت کا ظہور ہوتا ہے۔ مولانا نے متعدد پے در پے
اور درجہ بدرجہ فناؤں اور اُن کے بجائے بہتر بقاؤں کا ذکر کرتے ہوئے
کہا ہے :

ابن بقا ہا از فنا ہا یا فتنی از فنا لیث او چہا بہتافتی
زاں فنا ہا چہ زیاں بود کہ تا ہر بقا چفسیدہ اے بے لونا
چوں دوم از اولیت بہترست پس فنا جوی و مبتدل را بہترست

معاصی کے فقدان اور ظہور طاعات کو عادت
فنا سے معاصی و رذائل وغیرہ قبیحہ کے زوال اور عادات شریفیہ کے وجود
کو یا ترک رذائل اور اختیار فضائل وغیرہ خاص خاص رخصوں کی فناؤں اور بقاؤں

کو جنہیں بعض بزرگوں نے فنا اور بقا کا نام دیا ہے، میری نظر سے نہیں گزرا کہ مولانا نے اُن کو فنا اور بقا سے تعبیر کیا ہے اور بقول شیخ شہاب الدین سہروردی یہ فنا اور بقا ہے بھی نہیں، کچھ کا تعلق توبہ و انابت سے ہے، کچھ کا زہد سے اور کچھ کا تزکیہ و طہارت نفس سے، یہ ٹھیک ہے کہ ہر ایک میں فنا کا کوئی نہ کوئی خاص پہلو ضرور ہے۔

فنا کی ایک صورت یہ ہے کہ سالک فنا کا اختیار یا اہل کمال کا جبر کا اختیار اور ارادہ بالکل فنا ہو جائے باری تعالیٰ کا دست تصرف براہ راست اُس کے اعمال و افعال میں عامل ہو اور خود سالک اُس کے دست قدرت کا قلم،

خفتہ از احوال دنیا و زو و شب چوں قلم در نیچہ برتقلیب رب لوگوں کی نظروں میں سالک عامل اور فعال ہے، یہ قدرت اور نیچہ برتقلیب سامنے نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سالک سے سرزد ہونے والے اعمال خود سالک کا کسب ہے اور اس لیے وہی ذمہ دار ہے؛

آنکہ او نیچہ نہ بنید در رقم فعل پندارد بجنبش از قلم یہ سلب اختیار و ارادہ صورتاً جبر ہوتے ہوئے جبر نہیں ہے بلکہ اختیار ہے اور بہترین اختیار؛ تمام ارواح سماوی اس کی کار سازی میں مصروف، تمام اجسام ارضی اس کے تیراقتدار کی زد میں۔ وہ مضطر اور بے اقتدار حجاب نہیں۔ اس نے ولایے ذات کے مقابلے میں ولایے ایزدی کو اور خود کاری کے بجائے الہی کار سازی کو انتخاب کیا ہے اور اپنے اختیار کو اختیارِ اعلیٰ میں محو کر دیا ہے؛

جملہ ارواح در تدریر اوست   جملہ اشتباح ہم در تدریر اوست
 آنکہ او مغلوب اندر لطف ماست   نیست مضطر بلکہ مختار و لا است
 منتہائے اختیار آنست خود   کا اختیارش گرد و اس جا منتقد
 یہ اہل حیر کا اضطراب اور مرصیانِ رعشہ کی بے سکت حرکت نہیں، یہ اپنی جگہ
 قوت پرواز اور تیزی رفتار ہے :

جبر باشد پروبال کا ملاں   جبر ہم زنداں و بند کا ملاں
 چنانچہ یہ بزرگ حیر کے بال و پر سے پرواز اور بالاروی میں مدد نہیں لیں تو
 تمام ترقیاں اور عروج ختم ہو جائیں اور یہی حیر آزادی قید و بند ہو کر اُس کے
 زوال کا باعث ہو جائے ۔

غیر مجاز خود کاری کی فنا   فنا کی ایک قسم یہ ہے کہ اختیار کے ہوتے ہوئے
 بطور خود اُس کو متصرف بنانے کا حق لے
 لیا جائے ۔ اجازت حق اور اس کے فرمان کے بغیر سالک کا کوئی قدم نہ اٹھے
 کسی کو ہر عمل کے لیے الگ الگ اجازت اور حکم کی ضرورت ہوتی ہے اور
 کسی کو ایک جیسے تمام عملوں کے لیے عام اجازت کی حاجت ہوتی ہے ۔ مولانا ایک
 شیخ کی زبان سے اس فنا سے خاص کی تاثیر بیان کرتے ہیں :

عام ما و خاص ما فرمانِ اوست   جان ما برود و رواں جو بانِ اوست
 دورم از تحسین و تشویقسن ہمہ   فارغ از تکذیب و تصدیقسن ہمہ
 فردی ما، جفتی مانہ از ہواست   جاں ما چو مہرہ در دست خداست

فنا کی بہت نمایاں اور اہم قسم یہ ہے کہ سالک اپنے
 تمام اوصاف سے خالی ہو جائے اور خودی کے
 سارے امتیازی نشان محو ہو جائیں، صفات حق پوری طرح اُس پر غلبہ

پالیں، مخلوق کا رنگ اُترتا ہے تو خالق کا رنگ چڑھتا ہے اور اس رنگ میں سالک
مست ہو جاتا ہے۔ مستی اور جوش کے عالم میں منہ سے ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں
جو معتدل حالات میں قابلِ گرفت ہوتی ہیں :

صیغۃ اللہ ہست رنگ خم تہ
چوں دروہ خم افتد و گویش قم
آں منم خم، خود انا الحق گفتن ست
رنگ آہن محورنگ آتش ست
پس یہاں رنگ گرد و اندرو
از طرب گوید منم خم لا تلّم
رنگ آتش وارد الا آہن ست
ز آتشی مے لاقد و حاش و شست

مولانا نے روزمرہ کی سامنے کی نظیروں سے اوصاف کی فنا اور اصل
حقیقت کی موجودگی اور استمرار کو واضح کیا ہے کہ سالک کی ذاتی انفرادیت
اور حقیقی شخصیت فنا نہیں ہوتی اس کے شخصی اوصاف اور اس کی امتیازی
خصوصیات رائل ہو جاتی ہیں۔ اصل حقیقت اپنی ناقابلِ لحاظ فروماہی کے
باعث بے نہایت عظمت و جلالت کے سامنے نظروں سے رہ جاتی ہے اور گویا
بے بود معلوم ہونے لگتی ہے۔ شو من شہد میں رہتی، بھر سر کہ کیا حیثیت کھتا
ہے۔ بے شبہ سر کہ موجود ہے۔ وزن کرو تو شہد سو من اور ایک رہتی ہے لیکن
سر کہ کا رنگ، مزہ، بو، اس کی اپنی رقت بلکہ اصل مقدار سب کچھ ہوتے
ہوئے نامحسوس ہیں :

در د و صد من شہد یک اوقیہ خل چوں در افکندی و دروے گشت حل

نہست باشد طعم حل چوں مے چشی ہست یک و قیہ فنروں چوں مے کشتی

یا سالک کی ذاتی انفرادیت اور حقیقی شخصیت کو کوزے میں بند پانی سمجھ لو۔
کوزہ بھر پانی کی مقدار، چہ گوئی، شکل، رنگ، مزہ اور بوسب اس وقت
محسوس ہیں جب تک وہ کوزے میں ہے، جوں ہی یہ پانی دریا میں ملا

اس کے سب امتیازی نشان اور انفرادی اوصاف محو ہوئے۔ نہ اُس کی مخصوص مقدار ہے نہ ممتاز جگہ نگی شکل اور کیفیت زائل ہو گئی۔ رنگ، مزاج، بو اور اُس کا اپنا بہا و سب نظروں سے غائب ہو گئے۔ دریا کی خصوصیات اس کی خصوصیت ہو گئی۔ لیکن کیا اس سے کوزرے کے پانی کی اصل حقیقت اور حقیقی اصلیت ناپید ہو گئی؟ کوزرے کا پانی بہر حال ہے اور رہے گا۔

آب کوزہ چوں در آب جو شود   محو گردد و دے و چوں او شود
وصفِ اوفائی شود، ذائقہ بقاء   زین سپس نے کم شود نے بد لقا
اس سے زیادہ گہری اور مغالطے میں ڈال دینے والی نظیر کی تحلیل کرو، اوصاف میں تفاوت ملے گا۔ ذات اس میں بھی قائم اور مستمر ہوگی۔ نطفہ اپنے ذاتی مادے اور اپنی اصلی عضوی صورت کے لحاظ سے کتنی کم مایہ حقیقت ہے لیکن نفسِ مدبر کی تاثیر اور خارجی غذاؤں سے اضافی مواد کو جذب کرتا چلا جاتا ہے اور یہ کم مایہ نطفہ نشو و نما پا کر پورے انسانی حجم کو سمایتا ہے اور انسانی جسد کی تمام خصوصیتیں حاصل کر لیتا ہے، بلکہ نطفہ فنا ہو جاتا ہے اور اُس کے بجائے انسانی جسد موجود ہو جاتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے؟ نطفہ اپنے اجزائے اصلیہ کے اعتبار سے برابر قائم ہے۔ غذا سے حاصل کیے ہوئے اضافی مادے ان اجزاء سے قرین ہیں نہ کہ اُس کے جو اسیر اصلیہ سے متحرک اور عین یا اُن میں سرایت اور حلول کیے ہوئے۔ ہاں ان کم مایہ اجزائے اضافی مواد سے مل کر اُن کا حجم اور اُن کی خصوصیات حاصل کر لی ہیں اور اپنی کم مایگی اور صغریٰ وجہ سے اپنا حجم اور اپنی خصوصیات نظروں سے محو کر دی ہیں۔ لہٰذا فانی کی ذات میں دوسرے کے اوصاف کی نمود کی تعبیر زیادہ لہٰذا نطفے کے اجزائے اصلیہ کی بقا اور نفسِ مدبر کی مدد سے جذبہ باقی اگلے صفحہ پر۔

سے زیادہ قرب و اتصال سے کی جاسکتی ہے اور اوصاف حق اور خلق کے مسئلے میں قرب و اتصال کی واحد صورت "اتصالے بے تکلیف بے قیاس" ہے نہ کہ عام مکانی قرب و اتصال، کیوں کہ باری تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے مقدس ہے اور قرب و اتصال مکانی کے لیے جسمانیت ضروری ہے :

اے ایازِ گشتہ فانی ز اقتراب ، بچوں اختر در شعاع آفتاب
بلکہ چوں نطفہ مبدل تو بہن نر حلول و اتحادِ مفتتن

اس بے کیفیت قرب کو اتحاد سے ہی تعبیر کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ اتحادِ وصف ہے اتحادِ ذات نہیں۔ فانی کی ذات کی تاریکی دور ہو کر باری تعالیٰ کی نورانیت حاوی ہو جاتی ہے اور وصفِ باری، ذاتِ فانی میں سرایت کر کے ایک وحدت اور اکائی کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور ساکک انا الحق پکار اٹھتا ہے۔ اس قسم کی وحدت نے بغیر یہ نعرہ محض جھوٹا ادعا ہے اور اسی لیے لعنت ہے اور اوصاف حق کے انعکاس اور اتحاد کے ساتھ واقعیت اور رحمت :

پس نشاید کہ بگوید سنگ انا
گفت فرعونے انا الحق، گشتِ پست
آں انا، را لعنتہ اللہ در عقب
ترا کہ او سنگ سیہ بدایِ عشیق
اے انا، ہو، بود در سر آئے فضول
او ہمہ تار ریکی ہست و فنا
گفت منصورے انا الحق، و بہست
وے انا، را رحمتہ اللہ اے محب
آں عدو نور بود و ایں عشیق
را اتحادِ نور، تر راہِ حلول

باقی حاشیہ گزشتہ صفحہ کا) غذا اور نشوونما کے لیے دیکھو شرح اشاراتِ طوسی
نمط سوم وید یہ سعید یہ مع حاشیہ بحث فیما یقع فیہ الحمرکتہ ۔

غرض یہ کہ یہ فنا فانی کی ذات کی نیستی اور زوال نہیں بلکہ اس کی ہستی کا استمرار اور اس کی بقا ہے، لیکن دوسرے کی بقا اور آمد کے ساتھ اس طرح کہ اپنے اوصاف گم کیے اور دوسرے کی خصوصیات جذب کیں اور اتصال پیدا کیا:

گرچہ آں وصلت بقا اندر بقا است   لیکن ز اول آں بقا اندر فناست
اور نہ حلول ہے کہ ایک ذات دوسری ذات میں سرایت کر جائے، نہ اتحاد ہے کہ دو ذاتیں ایک دوسرے کی عین ہو جائیں اور ایک دوسری بعینہ ہو جائے، پھر نہ قرب مکانی ہو نہ وصل جسمانی اور پھر بھی ایک دوسرے کے اوصاف کو حاصل کر لے، یہ عقلاً ناقابل تصور ہے کیونکہ عقل نہ ذات ممکن یا انا کے مخلوق کی حقیقت سے واقف نہ اس کی امتیازی صفات کے رائے ہو جانے کا اس کو شعور۔ صفات باری کی عکس ریزی اور ان کی فاعلی اور تاثر بھی اس کی دست رس سے باہر۔ چنانچہ وہ فنا اور بقا کو یا اتحاد اور عینیت سمجھ لیتی ہے یا حلول و سرایت قرار دیتی ہے:

مے فتدایں عقلہا در افتقاد   درمغا کے در حلول و اتحاد

واقعہ یہ ہے کہ یہ احساس اور کشف کا مسئلہ ہے اس منزل سے گزرے بغیر نہ ذات کی اصلیت کھلتی ہے نہ فنا اور بقا کی حقیقی نوعیت۔ یہ خالص ذوقی حقائق ہیں، ان کو عقل سے واسطہ نہیں:

لیک چوں من لم یذوق لم یدر بود   عقل و تخیلات او حیرت فرود

کے شود کشف از فکر این انا،   اسی و انا، مکشوف شد بعد الفنا

ساک صفات خلق سے فنا ہو چکتا ہے تو صفات حق ظاہری وحدت اس پر جلوہ فگن ہو جاتی ہیں اور وہی نمایاں ہوتی ہیں،

سالک کا اپنا کچھ نہیں رہتا۔ وہ مردہ جیسا ہوتا ہے اور اس کے پردے میں ذاتِ احدیت عامل ہوتی ہے۔ پردے کے عقب سے صفات حق عکس ریزہ ہوتی ہیں آواز اس کے منہ سے نکلتی معلوم ہوتی ہے لیکن بولتا ہے کوئی اور، کان اس کے اور سننے والا دوسرا، آنکھیں اس کی اور دیکھنے والا الگ :

مطلق آل آواز خود از شہ بود   گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود
گفت اور امن تر بیان و چشم تو   من خواں من رضا و چشم تو
رو، کہ بی شمع و بی بصر توئی   ہر توئی چہ جائے صاحب سر توئی
ذاتیں الگ الگ ہوتے ہوئے، ما، اور من، کا فرق رکھتے ہوئے گویا الگ
الگ نہیں ہوتیں، فرق، یوں سمجھو کہ نہیں رہتا حقیقی اثینیت اور اصلی
دوئی عملی وحدت میں چھپ جاتی ہے :

آں ہلیہ پر وریدہ در شکر   چاشنی تلخیص نبود دگر
آں ہلیہ رسنہ از ما و منے   نقش دارد از ہلیہ طعم نے
سالک اپنے آپ کو کھو کر اس کا ہو جاتا ہے تو وہ سالک کا ہو جاتا ہے اور
من، و دُاؤ، کا پردہ گویا نہیں رہتا :

چوں شدی "من کان للہ" ازولہ   من ترایا شتم کہ کان اللہ لہ
اور اللہ کے اس کا ہو جانے کے حدود یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ خود وہ
بھی :

کہ توئی، گویم ترا گا ہے منم   ہر چہ گویم آفتابے روشنم
یہ تقریب یک طرفہ نہیں ہوتا، یہ وہ ہے تو وہ یہ :

چوں شکر گردی ز تاثیر وفا پس شکر کے از شکر باشد جدا
لیکن یہ حقیقی عینیت نہیں۔ توئی، واقع میں اپنی جگہ ہے اور من، اپنی جگہ مشکوٰۃ
اور طاقچہ وہی تو ہے، چراغ توئی ہے لیکن روشنی اُس کی نہیں۔ آفتاب
عالمتاب کی روشنی ہے جو تو کے درپچے سے طلوع ہو رہی ہے اور دنیا کو منور
کر رہی ہے اور دشواریوں کو دور کر رہی ہے، جہاں پڑتی ہے وہاں تاریکیوں
کی کایا پلٹ دیتی ہے:

ہر کج اتانم ز مشکوٰۃ دومے حل شد آنجا مشکلاتِ عالمے
اور جب اپنی خودی اور اپنا من، محو ہو گیا تو ساری خودیاں اور سب من، وہ ہی
وہ ہو گئے۔ جو اپنا نہیں رہا وہ سب کا ہو گیا اور سب ہو گیا، دوئی بجاتی رہی،
ہر کہ بے من، شد ہمہ منہا، خوداوست یا رجبہ شد جو خود را نیست دوست
یہ صرف اوصاف کی محویت ہے، حقیقتوں کا عدم نہیں، حقیقتیں اپنی جگہ سب
ہیں اور یقیناً ہیں:

چوں ز حروف و صوت و دم یکتا شود آں ہمہ را بگذار دو دریا شود
حرف گوئی، حرف نوشی حرفِ فنا ہر سہ جاں گردند اندر انتہا
نان دہند و نان ستاں و نان پاک سادہ گردند از صور گردند خاک
بیک معنی شان بود در سہ مقام در مراتب ہم ممیز ہم مدام
خاک شد صورت و لے معنی شد ہر کہ گوید شد تو کویش نے نشد
لیکن حقائق اگر سالک کی نظروں سے غائب نہ ہوئے اور وہ من، و دما، کے
فرق کو سینے سے لگائے ہے اور دوئی اُس کی آنکھوں سے نہیں دور ہوئی
تو وہ در وحدت سے دھتکار دیے جانے کا سزاوار ہے:

مرغ خویشی، صید خویشی، دام خویش صدر خویشی، فرش خویشی، بام خویش

یہ کثرتِ دتو، اور داء کی تفریق کا طلسم ہے، فتنائے دتو، سے یہ طلسم ٹوٹتا اور وحدت ہی وحدت ہے :

خود ہم او آب سب وہم ساقی مست ہر سہ یک شد چوں طلسم تو شکست
 پس تو ہے، میں نہیں، اس لیے تو ہی کہہ، تو ہی سن اور تو ہی رہو
 ہم بگو تو، ہم تو بشنو، ہم تو بیاش ما ہمہ لاشیٰ ایم با چندیں تراش
 یا پھر میں ہوں اور تو نہیں۔ عرب بھی میں اور شاہ یا حق بھی میں؛ وحدت دو طرفہ
 ہوتی ہے :

ہم عرب ما، ہم سیو ما، ہم ملک جملہ مایو فک عنہ من ارفک

اس ظاہری وحدت کا مستحال ہے۔ تعبیریں احوال کے اظہار کے وسائل، وحدت
 اگر فانی کا حال نہیں ہے اور اس نے، ماء اور من کو فنا کر کے، من، و دتو سے
 رہائی حاصل نہیں کر لی ہے تو اس قسم کے نعرے گمراہی بلکہ کفر ہیں حسین بن منصور
 نے دانا الحق، کہا، یہ اس کی اپنی واقعی حالت کی تعبیر تھی اس لیے نور اور روشنی
 تھی۔ فرعون نے دانا ربکم الاعلیٰ، کہا تو یہ اس کا واقعی حال نہ تھا جھوٹا
 ادعا تھا اس لیے ظلمت اور جھوٹ تھا :

ہر عبارت خود نشانِ حالتِ ست حال چوں دست و عبارت آتے ست
 عبارت کا اصل محرک حال ہے جو اظہار پر مضطر کر دیتا ہے، حال کا جبر تھا اور
 اسی لیے :

بودانا الحق در لب منصور نور بودانا اللہ در لب فرعون زور

صفاتِ خلق سے فنا ہو کر صفاتِ حق یا وجہ وحدت میں بقا کے بعد سالک
 ہلاکت اور فساد سے محفوظ ہو جاتا ہے، انسانی خصوصیات اور حسی اوصاف
 کا اس کی ذات میں اثر نہیں رہتا۔ جسمانی عیوب و نقائص سے ذات الگ

ہو جاتی ہے اور اس پر ان کی تاثیر کارگر نہیں ہوتی :

ہر کہ اندر وجہ ما با شرفنا
تزانکہ در الٰہ است او از لاگذشت
شکل شئی ہا لک نبود و را
ہر کہ در الٰہ است او فانی نگشت

شیخ قشیری کے بیان کے مطابق صفات حق فنا ہوتی
فناے صفات حق ہیں تو شہود حق کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، سارے
حواس اور نطق و قیل و قال سب جاتے رہتے ہیں :

شد حواس و نطق بے پایان ما
محو نور دانش سلطان ما
ماسوا اللہ کی نفی ہو جاتی ہے اور حق ہی حق مشہود ہوتا ہے، ذات اور صفات
سب محو ہو جاتے ہیں :

رخت خود را من نہ رہ برداشتم
غیر حق را من عدم انگاشتم
مشاہدہ حق کی علامتیں موجود ہوتی ہیں اور خود محو ہوتے ہیں۔ یہ بزرگ بارگاہ
خاص کے صدر نشین ہیں۔ عرش و کرسی سے مرتبے میں زیادہ اور فضاے لا محدود
سے ماوراء :

برترند از عرش و کرسی و خلد
ساکنان مقعد صدق خدا
صدر نشاں دارند و محو مطلق اند
چہ نشان بل عین دیدار حق اند
بارگاہ ایزدی کی عظمت اور جلالت سے ہوش و حواس گم، تریبان بے قابو
اور الفاظ پر ضبط نہیں۔ مولانا نے شیخ یازید بسطامی کی کیفیت کو
بیان کیا ہے :

بامریداں آں فقیر محتشم !
گفت متانہ عیاں آں ذوفنون
بایزید آمد کہ نک یزداں منم
لا الہ الا انا، ہا ! فاعبدون
اس حالت کے گزرنے کے بعد لوگوں نے ان شیطانات کا ان سے ذکر کیا۔

شیخ نے انھیں ہدایت کی کہ اگر اس قسم کے کلمات آئندہ سنیں تو فوراً قتل کر دیں۔
شیخ پر پھر یہی حالت طاری ہوئی اور :

عقل را سیل تحیر در ر بود   زان قوی تر گفت کا ول گفتہ بود
نیست اندر حجبہ ام الا خدا   چند جویٰ بزر میں و بر سمار
مریدوں نے تعمیل ارشاد کی، چھریاں، تلواریں لے کر دوڑے جس نے چھری
ماری اُس کے اپنے بدن سے خون کے فوارے چھوٹ گئے اپنا ہی بدن خستہ
و مجروح ہوا اور شیخ محفوظ، صبح سالم۔ اُن پر کوئی حملہ کار گرتا ہوا :
ہر کہ اندر شیخ تیغے مے خلید   باز گو نہ از تن خود مے درید
یک اثر نے بہر تن آں ذوفنون   واں مریداں خستہ و غرقاب خون
اور لوگوں کو کہنا پڑا کہ :

اس تن تو گرتن مردم بدے   چوں تن مردم ز خنجر گم شدے
شیخ اکبر نے اس کیفیت کی توجیہ عبدیت والوہیت کے درمیانی مقام
سے کی ہے، اپنے اور ماسوا کے درمیان باری تعالیٰ بندے کو کھڑا کر دیتا
ہے۔ بندہ باری تعالیٰ کے لیے آئینہ ہستی ہے، شیخ اسی مقام میں تھے اور ان
کا مطلب یہ تھا کہ جبکہ ہستی یا اس آئینے میں وہی ہے جس کا اس میں عکس پڑ رہا
ہے، اور یہ سچ تھا مگر ایک خاص حد تک یعنی اس حد تک کہ اس صورت کے ظہور
میں ناظر یعنی حق تعالیٰ کی ہستی کو بھی دخل ہے لیکن واقع میں آئینے کی یہ صورت
خود ناظر اور حق نہیں ہے اور نہ یہ صورت خود آئینہ ہے۔ آئینہ بالکل الگ
حقیقت ہے۔ ہاں اس صورت میں خود آئینے کے پہلوؤں اور اس کی کمیت
اور قرب و بعد وغیرہ کو دخل ہے، گویا شیخ اس کو رہودگی حواس یا غلبہ حق
کا نتیجہ نہیں قرار دیتے اور چونکہ بایزید ایسے مقام پر کھنچے جہاں ماسوا اللہ

اور حق تعالیٰ میں اُن کی ذات حجاب تھی، اب اُن کا جبہ تھا اور وجود حق، باقی سب محبوب۔ لے

مولانا نے اس کیفیت کی تصویر فناے شخصیت اور غلبہ حق سے کی ہے کہ بندے کی شخصیت محو ہو گئی اور حق کا اس پر تسلط ہو گیا، اب یہ کہنا بایزید کا کہنا نہ تھا بلکہ اُن کی زبان سے خود باری تعالیٰ ناطق تھا:

گر ترا از تو بکل خالی کند   تو شوی پست او سخن عالی کند

گر چہ قرآن از لب پیغمبرست   ہر کہ گوید حق نگفت او کافرست

شیخ اکبر سالک کے تمام اُن اثرات کے احاطے سے نکل جانے کو جن کا تعلق

سالک کی ذات کی موجودگی سے ہو، فناے ذات کی ایک خاص صورت قرار

دیتے ہیں۔ اس میں مشہود ہی مشہود رہتا ہے۔ لیکن اس فنا میں ان کے نزدیک

مشہود کی تخصیص نہیں مشہود ذات حق ہو یا کوئی کائنات۔ مولانا کی اس

مثال کو شیخ کی اس خاص فنا میں بسہولت شامل کیا جاسکتا ہے لیکن یہاں مولانا

نے غلبہ حق کی صراحت کر دی ہے گویا مولانا کے نزدیک یہ مشہودیت حق کی صورت

ہے۔ شیخ اکبر بھی اپنی خاص فنا میں مشہودیت حق کے منکر نہیں مگر مولانا کے

یہاں غیر حق کی مشہودیت کی مجھے کوئی مثال نہیں ملی اور ایسی مثال کے ملے

بغیر یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ شیخ بایزید کی فنا کو شیخ اکبر کی فنا میں

شامل کرتے ہیں یا اُسے تسلیم کرتے ہیں اور اس سے متاثر ہیں۔

مشاہدہ حق کی بے خودی سے سالک خودی میں آتا ہے اور ہوش و حواس

درست ہوتے ہیں تو وہ ایسے رازوں اور حقائق سے واقف ہوتا ہے

جن کی دوسروں کو خبر نہیں ہوتی، درون بارگاہ اُس کی دید ہے جیکہ دوسروں کی
شنید، اس نے حقیقت کا، اس میں فنا ہو کر براہ راست مشاہدہ کیا ہے اور دوسروں
نے سنا ہے :

مردہ است از خود شدہ زندہ برب زراں بود اسرارِ حقیقش در دوا لب
اور کبھی کبھی اُس کے مُنہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو اہل شنید کے لیے اچنبھے
کا باعث ہوتی ہیں اور وہ چونک جاتے ہیں ورنہ عام یہی ہے کہ راز دانانِ بارگاہ
کی زبانیں سی دی جاتی ہیں اور اُن پر مہر لگا دی جاتی ہے :

ہر کرا اسرارِ حق آموختند مہر کردند و دہانش دوختند

اور وہ اتنا ہی کہتے ہیں جتنے کی اجازت ملتی ہے اور جتنے کا حکم ہوتا ہے بلکہ اُن کا
کہنا، سنتا اُن کا نہیں، ان کے پردے میں کوئی دوسرا ہوتا ہے :

گفتِ شان و نقسِ شان و نقسِ شان حبلہ جانِ مطلق آمد بے نشان

بقول شیخ قشیری استغراق و استہلاک سے شہودِ حق کا زوال
فنا کے شہود ہو جاتا ہے۔ اس فنا میں ہوش و خرد سب گم ہو جاتے ہیں،
راہی جمالِ ذی الجلال میں غرق اور نابود ہو جاتا ہے۔ استغراق اور ہوشیاری
متضاد ہیں۔ عقل و ہوش اور استغراق یہ گناہ ہے :

راہِ فانی گشتہ راہِ دیگرست زانکہ ہوشیاری گناہِ دیگرست

شیخ ابوالعباس سیاری کا تجربہ یہ ہے کہ جو جمالِ حق میں مشغول ہیں وہ لذت و
سرور سے نابلد ہیں، باری تعالیٰ کے متعلق اُن کی گفت و شنید سب سلب ہو جاتی
ہے۔ گفت و شنید مشاہدہ نہیں جمالِ احدیت کا حجاب ہے۔ غالباً شیخ کی مراد
اس مشاہدے سے مشاہدہٴ حق میں استغراق ہے۔ استغراق میں محویت طاری
ہو جاتی ہے۔ مولانا نے بھی اس تجربے کو بیان کیا ہے لیکن اتنے اصفافے کے

ساتھ کہ یہ بے التذاذی اپنی جگہ خود ایک قسم کی لذت ہے۔ یہ بزرگ تمام لذتوں سے بے تعلق ہوتے ہوئے بھی ایک طرح کی لذت محسوس کرتے ہیں، گویا استغراق اور استہلاک خود سرور اور لذت ہے اور اس کو وہی محسوس کرتا ہے جس پر یہ کیفیت گذرتی ہے۔

گرچہ از لذات بے تاثیر شد   لذتے بودا و لذت گیر شد
جمال حق کا مشاہدہ غالب آجاتا ہے اور یہ بحر جمال میں غرق ہو کر نا بود ہو جاتے ہیں:
ہر کہ او مغلوب شد مرحوم گشت   در بحار رحمتش معدوم گشت

یہ ایسے معدوم اور فانی ہیں کہ یاری تعالیٰ کا دریاے جود ان پر موجزن ہے کسی کو ان پر سبقت اور غلبے کا یا راستہ نہیں، پوری کائنات زیرِ نگیں ہو چکا ہے جیسا چاہیں کریں، ہر طرح متصرف،

نئے چناں معدوم کتراہل وجود   یسبح بروے چہرہ اندر گاہ جود
بلکہ والی گشت موجودات را   بے گمان و بے تفاق و بے ریا
بے مثال و بے مکان و بے نشان   بے زمان و بے چنین و بے چناں
بے شکال اندر سوال و در جواب   دم مزین، واللہ اعلم بالصواب

اس کیفیت کی حقیقی نوعیت کون بتا سکتا ہے۔ جو بتاتے اُن کی اپنی ہی خبر نہیں، نہ نام، نہ نشان، نہ پتا نہ مقام، نہ کوئی سوال نہ کہیں سے جواب۔ یہاں دم مارنے کی نہ جگہ نہ کسی کو مجال، بس اللہ باقی والکل فان۔

واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔